

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (القرآن)

کتاب ہدایت و انتساب

إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ

عَلَى بَطْلَانِ

التَّصَوُّفِ وَالْعِرْفَانِ

تأليف منيف

فقيه اہل بیت آیت اللہ

ایشخ محمد حسین انجفی

مجتہد العصر الزمان مدظلہ العالی علی رؤس المؤمنین

۱۳۹۶/۹

سیلانی پبلشرز
سرگودھا

مکتبة السبطين

ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (القرآن)

كتاب هدايت انتساب

إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى بَطْلَانِ

التَّصَوُّفِ وَالْعِرْفَانِ

تأليف منيف

فقيه اهل بيت آيت الله الشيخ محمد حسين الغني مجتهد العصر الزمان

ناشر

مكتبة السبطين

بي بلاك سيثلاث تاؤن سرگودها

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب:

اقامة البرهان على بطلان التصوف والعرفان

مولف:

فقیہ اہل بیت آیت اللہ شیخ محمد حسین العفی مجتہد العصر الزمان

کمپوزنگ:

الخطاط کمپیوٹرز 0307-6719282

طابع

سید حسن طابعی

طباعت:

گلستان اسلام پریس

282 جوہر کالونی سرگودھا 048-3214705

ہدیہ:

۱۰۰ روپے

ناشر

مکتبۃ السبطین

بی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

اظہار تشکر

مجتمہ ایمان و اخلاص جناب الحاج لیاقت علی حفظہ اللہ القوی آف پیر محل ضلع خانیوال حال وارد نیو پورٹ (برطانیہ) کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں اسلامیات کے جس موضوع پر بھی کوئی کتاب لکھوں اس کتاب کی پہلی اشاعت و طباعت کے اغراجات وہ ادا کریں۔ چنانچہ اب تک وہ میری کئی کتابوں کی اشاعت کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اب کی مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ میرے اس رسالہ شریفہ و عجالہ منیفہ ”اقامۃ البرهان علی بطلان التصوف والعرفان“ کی اشاعت و طباعت کا وہی انتظام کریں۔ مگر محور خلوص و ایمان و پیکر اسلام و احسان جناب الحاج ملک صابر حسین صاحب اعوان سلمہ الرحمن آف پدھراڑ ضلع خوشاب حال وارد مانچسٹر (برطانیہ) کا اصرار و تکرار جناب الحاج لیاقت علی صاحب کی خواہش پر غالب آگیا۔ لہذا اب یہ رسالہ شریفہ جناب ملک صاحب موصوف کے جود و سخا کا مرہون منت ہو کر مومنین کرام کے مشتاق ہاتھوں تک دیدہ زیب اور دلفریب شکل و صورت میں پہنچ رہا ہے۔

جزاه اللہ خیر الجزاء فی الدارین و اسعده فی الکونین بحق
النبی المصطفیٰ و آلہ النجباء علیہ و علیہم افضل التحیۃ و
الثناء الی یوم اللقاء

وانا الاحقر

محمد حسین الحق عفی عنہ بقلمہ
۳۰ ماہ رمضان ۱۴۳۲ھ

فہرست عناوین

اقامة البرهان على بطلان التصوف والعرفان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	دوسرا باب	۳	اظہارِ تشکر
۲۹	اقسامِ توحید و شرک اور خدا کے بعض صفاتِ ثبوتیہ و سلبیہ کا بیان	۸	گفتارِ اولین
۲۹	توحید پروردگار کے چار گناہ قسام	۹	اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے
۳۱	شرکِ جلی کے چار گناہ قسام	۱۰	افتراقِ امت کا واحد سبب؟
۳۳	خدا کے بعض صفاتِ ثبوتیہ کا تذکرہ	۱۰	مذہبِ شیعہ خیر البریہ ہی حقیقی اسلام کی حقیقی تفسیر و تعبیر ہے
۳۴	خداوند عالم کی چند صفاتِ ثبوتیہ		بروزِ قیامت کامیاب و کامران اور فائز المرام ہونے والے حضرت علی اور ان کے شیعہ ہیں
۳۵	خداوند عالم کی چند صفاتِ سلبیہ	۱۳	تصوف و عرفان اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے
	تیسرا باب	۱۳	پہلا باب
۳۸	اسلام میں فرقہ صوفیہ کب پیدا ہوا اور اس کی ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے		حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع تعارف و بیان
۳۹	ابن عربی کا عقیدہ	۲۳	فروعِ دین
	تصوف رہبانیت کی ہی بدلی ہوئی شکل کا نام ہے؟		
۴۰	اولین صوفیاء		
۴۱	مشہور صوفیاء کی فہرست		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	یہ اعتقاد قرآن اور تعلیمات اسلام کے خلاف ہے	۴۳	متحدہ ہندوستان کے مشہور صوفیاء
	چھٹا باب	۴۴	برصغیر میں صوفیوں کے مشہور خانوادے چار ہیں
۶۷	صوفیہ کے عبادات اور دیگر اذکار و اُوراد اور وظائف کا بیان	۴۴	علماء اہل سنت کے نام جنہوں نے تصوف کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور اس کے خلاف لکھا ہے
۶۷	① اس مسلک میں عارف و سالک سے تمام ظاہری عبادات ساقط ہیں		چوتھا باب
۷۰	① مراقبہ	۴۵	صوفیا کی مذمت سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے ارشادات اور شیعہ علماء اعلام کے فرمائشات کی روشنی میں
۷۰	② ذکر جلی و خفی کا تذکرہ		صوفیاء کی مذمت شیعہ علماء اعلام کی کتب میں روشنی میں
۷۲	③ چلہ کشیاں	۵۱	پانچواں باب
۷۲	④ خانقاہوں کی تعمیر		فرقہ ضالہ و مضلہ صوفیہ کے عقائد باطلہ و عاطلہ کا بیان
۷۳	⑤ شریعت اسلامیہ کی تقسیم ساتواں باب	۵۳	① حلول کیا ہے؟
۷۴	تصوف کے بارے میں بعض شکوک و شبہات کے جوابات	۵۶	② وحدۃ الوجود
۸۵	اسلام کا طریقہ تبلیغ آٹھواں باب	۶۱	③ وحدۃ الشہود
۸۶	صوفیہ کے بعض کثوف و کرامات یا بالفاظ مناسب شطحیات کا تذکرہ	۶۳	عرس اور میلے
۸۷	① جنید بغدادی کی کرامت	۶۵	پیر و مرشد، ابدال، اوتاد اور قطاب والا عقیدہ
۸۷	② شیخ عبدالقادر گیلانی کی کرامت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۰	ایک مفید حکایت	۸۸	① مولانا رومی کی کرامت
	دسواں باب	۸۸	② احمد کبیر ہدوی کی کرامت
۱۰۱	آج کل جس چیز کا نام ”عرفان“ رکھا جاتا ہے وہ ”تصوف“ کا ہی بدلا ہوا دوسرا نام ہے	۸۹	③ خواجہ عثمان ہارونی کی کرامت
		۹۱	④ خواجہ معین الدین اجمیری کی کرامت
۱۰۳	صوفی ازم اور عرفان اسلام میں نو ایجاد ہیں	۹۲	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بیان کے مطابق ایک بزرگ کی کرامت
		۹۳	⑤ خواجہ مودود چشتی کی کرامت
۱۰۶	رسالہ علوم اسلامی کا تذکرہ	۹۳	⑥ فرید الدین گنج شکر کی کرامت
۱۰۸	شہید مطہری کے بعض عرفاء اسلام کا اجمالی تعارف	۹۳	⑦ ایک بزرگ کی کرامت
		۹۴	⑧ حضرت نولکھ ہزاری کی کرامت
۱۱۰	منازل و مقامات (عرفانی اصطلاحیں)	۹۴	⑨ صوفیوں کے مردہ کو زندہ کرنے کی کرامت
۱۱۱	ولایت تکوینی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم ایراد	۹۵	⑩ علامہ شعرانی کی منقول ایک بزرگ کی کرامت
۱۱۳	عقیدہ تقویٰ کا بطلان قرآن کی روشنی میں	۹۶	نواں باب صوفیہ کے بعض تعویذات اور گنڈول کا تذکرہ
۱۱۵	عقیدہ تقویٰ کا بطلان		
۱۱۷	ایک ضروری امر کی وضاحت	۹۸	ان چیزوں کا اثر کیونکر ظاہر ہوتا ہے؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب هدايت انتساب

إقامة البرهان

على بطلان

التصوف والعرفان

تأليف منيف

فقيه اهل بيت آيت الله

ايش محمد حسين الخفي

مجتهد العصر الزمان

باسمہ سبحانہ

گفتارِ اولین

لله الحمد آنچه خاطر می خواست
آخر آمد از پرده تقدیر پدید

خالق کائنات کے خصوصی فضل و کرم اور بظہیل سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اس کی توفیق و فiq کے نتیجے میں جہاں اس راقم آشم نے اسلامیات و ایمانیات کے قریباً تمام موضوعات پر مفصل و مکمل اور مدلل کتابیں لکھیں جو کئی کئی بار شائع ہو کر تشنگانِ علوم اہل بیت کی پیاس بجھا رہی ہیں۔ (والحمد للہ) وہاں مدت سے آرزو تھی کہ ایک کتاب تصوف اور نام نہاد عرفان کے خلاف لکھی جائے تاکہ قارئین کرام و مومنین عظام پر روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہو جائے کہ تصوف (جس کا بدلا ہوا نام عرفان ہے) کا اسلام و ایمان سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ اور دوسری کتاب علم الاخلاق پر سپردِ قلم و قرطاس کی جائے، تاکہ اخلاقِ عالیہ سے بے بہرہ اہل ایمان، اہل علم اور طلبہ کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جاسکے، جو کہ بعثتِ رسولِ اعظم کا مقصد اقصیٰ ہے۔ (انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) مقامِ تشکر و امتنان ہے کہ پہلے خواب کی تعبیر کا وقت آپہنچا ہے۔ یعنی اس سال بفضلہ و عونہ تعالیٰ ماہِ صیام کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتے ہوئے آج بتاریخ چھ ماہ رمضان المبارک ۱۴۳۷ھ بمطابق ۷ اگست ۲۰۱۵ء بوقتِ سوا گیارہ بجے دن اس کارِ خیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ السعی منا و الاتمام من اللہ تعالیٰ۔ مگر اصل مقصد

میں وارد ہونے سے پہلے بطور تمہید و مقدمہ چند امور کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بلکہ اصل مدعا کے حصول میں مدد و معاون ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے

اگرچہ آئین فطرت یہ ہے کہ ”كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“۔
ہر گروہ اپنی چیز پر خوش نظر آتا ہے۔ ۷

عاقِل بعقل خود نازد و مجنون بمجنون
كل حزب بما لديهم فرحون

یہی وجہ ہے کہ ہر دین و مذہب والا اور ہر مسلک و مشرب والا اپنی حقانیت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسروں کو باطل پرست قرار دیتا ہے۔ یہی دعویٰ نصاریٰ کا ہے اور یہی دعویٰ یہود و ہنود وغیرہ کا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو دین بنانے والا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اگر عدل و انصاف کا دامن تھام کر اس کی آخری الہامی و ربانی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو غیر مبہم الفاظ میں اس کا یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹) جو برحق دین ہے، جو عند اللہ قابل قبول دین ہے، اور جو نجات دارین اور فلاح کو نین کا ضامن دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ مزید برآں ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ (آل عمران: ۸۵) یعنی جو شخص یا جو گروہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے آخرت میں نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا۔

افتراق امت کا واحد سبب؟

پیغمبر اسلام ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد عام مسلمانوں سے یہ زبردست غلطی ہوئی کہ اپنے بعد دین لینے اور معارف اسلام حاصل کرنے کے لیے حضرت رسول خدا ﷺ کو جو دروازہ دکھا کر گئے تھے اور جن ہستیوں کا دامن ان کے ہاتھوں میں تھا کر گئے تھے، لوگوں نے وہ دروازہ بھلا دیا، بلکہ بالفاظ مناسب جلا دیا۔ اور جن کا دامن پکڑا کے گئے تھے ان کو مسند رسول پر بٹھانے کی بجائے گھر میں بٹھا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اسلام کے تہتر اسلام بن گئے۔ ایک قرآن کی تہتر تفسیریں وجود میں آئیں اور ایک دین کے تہتر فرقے بن گئے۔ بقول شاعر

و تشعبت شعبا فكل جزيرة
فيها امير المؤمنين و منبر

مذہب شیعہ خیر البریہ ہی حقیقی اسلام کی حقیقی تفسیر و تعبیر ہے

شیعہ مذہب ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے اصلی اسلام اور حقیقی تفسیر قرآن اور اسلام کے اصول و احکام رسول اکرم ﷺ کے خاندان (اہل بیت نبوت) سے حاصل کیے ہیں اور یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ”اہل البیت ادری بما فی البیت“ یعنی گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے؟

حضرت رسول اعظمؐ نے اپنی امت کی راہنمائی کرنے اور اسے ضلالت و گمراہی سے بچانے کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ کبھی فرمایا:

انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی
 ما ان تمسکتہم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن
 یفترقا حتی یردا علی الحوض (حدیث نبوی متواتر)
 یعنی ”میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر تمہاری ہدایت و راہنمائی کے لیے دو نفیس
 اور گرانقدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب (قرآن) اور دوسری
 میری عترت اہل بیتؑ، جب تک تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے
 تب تک میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور یہ دونوں بھی کبھی ایک دوسرے
 سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر وارد
 ہوں گے۔“

اور کبھی فرمایا:

اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتہا
 قبیلہ صارت حزب ابلیس۔

”میری اہل بیتؑ میری امت کے لیے ہر قسم کے اختلاف و افتراق سے
 بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ پس جب بھی کوئی قوم و قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو وہ
 شیطان کا گروہ بن جائے گا۔“ (صواعق محرقة)
 کبھی فرمایا:

علی مع الحق و الحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما
 دار علی

”علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ احق کو ادھر
 پھیرنا جادھر علیؑ پھرتے جائیں۔“ (حدیث نبوی صحیح)
 اور کبھی فرمایا:

القران مع علی و علی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد
على الحوض

”قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ یہ ایک
دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بروز قیامت حوض
کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔“

(حدیث نبوی متفق علیہ)

اور بھی فرمایا:

انا مدینة العلم و علی بابها۔

”میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہیں۔“ (حدیث نبوی متفق علیہ)
وغیرہ وغیرہ..... مگر اس کے باوجود جس طرح امت موٹی نے جناب موسیٰ
کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے حقیقی جانشین جناب ہارون کا
ساتھ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح امت محمدیہ کی اکثریت نے پیغمبر اسلام کے انتقال
پر ملال کے بعد حقیقی وصی نبی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سچ ہے: ع
جنہیں ہو ڈو بنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

الغرض جو دین اسلام اللہ نے بنایا، جو دین اسلام پیغمبر اسلام ﷺ نے
تینیس سال کی مدت مدید میں لوگوں تک پہنچایا، اور جو دین اسلام حیدر کرار اور
بعض مخلص صحابہ اختیار نے پھیلا یا اور جو دین اسلام مشکل ترین وقت آنے پر تن
من دھن قربان کر کے سید الشہداء حضرت امام حسینؑ نے بچایا اور اسے زندہ
جاوید بنایا اس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے،
حیدر کرار کے پھیلائے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچائے
ہوئے دین اسلام کی حقیقی تعبیر اور اصلی تصویر کا نام شیعہ خیر البریہ ہے۔ واللہ

بروز قیامت کامیاب و کامران اور فائز المرام ہونے والے حضرت علیؑ اور ان کے شیعہ ہیں

یہ حقیقت آفتاب نیمروز کی طرح واضح و آشکار ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے اگر اسلام کے تہتر فرقوں میں سے کسی فرقہ ناجیہ کا نام لیا ہے اور اسے ناجی قرار دیا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت علیؑ اور شیعین علی ہیں۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے۔ فرمایا: یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القيامة (صواعق محرقة تحفه اثنا عشریہ دہلوی وغیرہ)

تصوف و عرفان اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے

شاعر مشرق اور مقلد اسلام جناب ڈاکٹر اقبال اپنے ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:

”اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ تصوف کا وجود اسلام میں اجنبی پودا ہے۔“ (اقبال نامہ)

جناب شہید مطہری علیہ الرحمہ اپنی کتاب اسلامی علوم کا تعارف صفحہ ۲۵۶ پر رقمطراز ہیں:

پہلی صدی ہجری میں صوفی نامی کسی گروہ کا سراغ نہیں ملتا۔ یہ نام دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا اور ظاہراً اسی صدی میں ان لوگوں نے ایک مخصوص گروہ کی شکل بھی اختیار کی۔
نیز موصوف اقرار کرتے ہیں کہ:

”بعض اسلامی فقہاء و محدثین کا نظریہ ہے ان لوگوں کے خیال میں عرفا عملی طور پر اسلام کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن و سنت سے ان کا تمسک صرف عوام کو فریب دینے اور مسلمانوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچنے کی غرض سے ہے اور بنیادی طور پر عرفان سے کوئی ربط ہی نہیں رکھتا۔“ (صفحہ ۲۳۹)

اس سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ تصوف فلاسفہ یونان کے مزعومات، یہودیوں کے نظریات، عیسائیوں کے رہبانیات، ہندوؤں کے خرافات اور جوگیوں کے غیر شرعی ریاضیات کا ایسا غلیظ ملغوبہ ہے کہ اے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ان باتوں کی تفصیل آئندہ ابواب میں بیان کی جائے گی۔

فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ

وانا الاحقر

محمد حسین الحقی عفی عنہ رحمہ

۶ ماہ رمضان ۱۴۳۲ھ

بمطابق ۷ اگست ۲۰۱۱ء

سرگودھا

۱۰ جناب شہید مطہریؒ نے بھی اپنی کتاب اسلامی علوم کے بعض ایڈیشنوں کے مقدمہ میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ (منہ عفی عنہ)

پہلا باب

حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع تعارف و بیان

اگر اسلام و ایمان کے اصول کو یکجا کیا جائے تو وہ حسب ذیل پانچ بنتے ہیں:

① توحید ② عدل ③ نبوت ④ امامت ⑤ قیامت

جن میں سے پہلی، تیسری اور پانچویں اصل اصول اسلام ہیں کہ جن کے اقرار سے بندہ مسلمان اور انکار سے کافر بن جاتا ہے۔ اور باقی دوسری اور چوتھی اصل اصول ایمان ہیں، جن کے ماننے سے انسان با ایمان اور انکار سے بے ایمان بن جاتا ہے۔

اب ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ ان اصولِ خمسہ کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

① توحید

یہ عقیدہ اسلام کا اصل الاصول ہے اور بنیاد اساسی ہے، اس میں تمام عالم انسانیت کو ایک مشترکہ نقطہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو سب کا مرکز ہے۔ ہزار در ہزار نسل..... رنگ، وطن، اور قوم کے تفرقوں کے باوجود دنیا ایک نظام میں منسلک ہو جاتی ہے کہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پالک، اور سب کا معبود و مسجود ایک ہے..... وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک، اس کی مثال اور مثیل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ زمان و مکان سے ماوراء ہے۔

ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ حاجت رواء اور حقیقی مُشکل کشا ہے۔ وہی بیماروں کو شفاء دیتا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی بلا شرکتِ غیرے اس میں مُتصرف ہے۔ تمام جہان کا چلانے والا ہے۔ اس کی ذات وہ ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھیتیاں اُگاتا ہے، وہی مارتا اور وہی چلاتا ہے۔

عزت ہو یا ذلت، منع ہو یا عطا، بلندی ہو یا پستی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہوائیں وہی چلاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، سورج ہو یا چاند، غرض تمام کائنات میں صرف اسی کی حکومت ہے۔ وہی عالم الغیب والشہادۃ ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور خبیر بھی..... وہ نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ وہ ذات میں، صفات میں، افعال میں، اور عبادت میں واحد و یکتا ہے۔ کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ ہے عقیدہ توحید کے اجمال کی بقدرِ ضرورت تفصیل، جو خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں جا بجا اور بار بار پیش فرمائی ہے۔ سب انبیاء کی بعثت کی سب سے بڑی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ بنی نوع انسان کے سامنے خالق کائنات کی حقیقی توحید اور اس کی معبودیت اور اس کے ”إِلٰہ“ ہونے کی حقیقت پیش کریں۔ چنانچہ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء: ۲۵)

”اے رسول! تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی اِلٰہ نہیں ہے۔ بس میری ہی

عبادت کرو۔ (سورة الانبياء: آیت ۲۵)

اس عقیدہ سے ایک وسیع انسانی برادری کی تشکیل ہوتی ہے، جس سے ہر فرد میں دوسرے کے ساتھ اتحاد کا احساس پیدا ہوتا ہے اور سب لوگوں میں ایک ہی نصب العین کے تحت ایک مسلک پر گامزن ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سب لوگ اپنی خواہشوں کو مشترک مقصد میں فنا کر کے اپنی خلوت و جلوت میں اپنے واحد و یکتا حاکم اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔

جس طرح آگ کا گرم ہونا، برف کا ٹھنڈا ہونا، اور ایک اور ایک کامل کر دو ہونا بدیہی ہے۔ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس عالم رنگ و بو کے لیے ایک قدیر و خبیر اور علیم و حکیم خالق و صانع کا ہونا اور اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے ایک بنانے والے کا ہونا بھی ایسا بدیہی ہے کہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے اور منکروں کو قائل بنانے کے لیے صرف یہ تنبیہ کی ہے:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (ابراہیم: ۱۰)

”بھلا اس خدا کے وجود میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟“

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا
 آتش پہ مغنوں نے گیت گایا تیرا
 دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
 غرض انکار کسی سے بھی نہ بن آیا تیرا
 (حالی)

یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب بھی خدا کے وجود کے منکر نہ تھے، وہ خدا کو موجود بھی مانتے تھے، اور زمین و آسمان کا خالق و مالک بھی جانتے تھے۔ ہاں ان کی توحید خالص نہ تھی۔ بلکہ وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ جیسی خالص توحید اسلام نے پیش کی ہے، ادیانِ عالم میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی اور اس کی جیسی وضاحت سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام نے کی ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ (اس سلسلہ میں ”نہج البلاغہ“ اور ”صحیفہ سجادیہ“ بطور نمونہ پیش کیے جاسکتے ہیں)

② عدل

خدا کو عادل جاننا دراصل عقیدۂ توحید کا ہی ایک شعبہ ہے، جس طرح خدا کی ذات بلند و برتر ہے اور کامل ہے، اسی طرح اس کے افعال بھی کامل ہیں، ان میں کسی قسم کے نقص، فساد، اور بُرائی کا گز نہیں ہو سکتا۔ اس کا وہ قانون جو سب بندوں بلکہ سب مخلوق میں جاری و ساری ہے وہ عدالت ہے۔ یعنی اس کا ہر کام حکمت و مصلحت کے موافق ہے۔ وہ نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ کوئی عجبث اور بے مقصد کام کرتا ہے۔ وہ بندوں سے بھی عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ اس نے انسان کو فاعلِ مختار بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس اختیار کو قانونِ عدالت کے مطابق صرف کریں۔ عدل کی ضد ظلم ہے۔ خدا ظالموں پر لعنت کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ انسان بالکل مجبور و مقہور ہے، سب کچھ خدا کرتا کرتا ہے۔ یہ بھی خلافِ عدل اور خلافِ اسلام ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انسان بالکل مطلق العنان ہے، بلکہ حقیقت الامر وہ ہے جو بانی اسلام ﷺ کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے:

"لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین۔"

لہذا جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو ذرہ بھر بُرائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔

③ نبوٹ

جب یہ حقیقت ثابت شدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہے بھی عادل و حکیم کہ کوئی کام عبث و بے مقصد نہیں کرتا، تو پھر قدرتی طور پر انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ: اس نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ اور بالخصوص اس نے حضرت انسان کو خلعت وجود کیوں عطا فرمایا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا و ناراضگی کن باتوں میں مُضر ہے؟ ہماری نااہلی کی وجہ سے نہ تو وہ ہم سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی ہم اس سے کلام کر سکتے ہیں۔ اس لیے عقل و شرع کہتی ہے کہ خالق اور عام مخلوق کے درمیان کچھ وسیلے ہونے چاہئیں، جو خدا سے پیغام لیں اور مخلوق تک پہنچائیں۔

حاکم مطلق یعنی خدائے واحد و یکتا کے احکام و قوانین اس کی رعایا اور مخلوق تک پہنچاتے اور ان کا عملی اجراء کرنے کے کرنے والوں کو ہی ”رسول“ و ”نبی“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ نبی عام مخلوق میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اور سب پر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اس کے احکام خدا کے احکام ہوتے ہیں، اس کا بالمقابل کسی کو رائے زنی، قیاس آرائی کرنے اور اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو چون و چرا کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل سلیم اور شرعِ قویم کہتی ہے کہ اسے انسان اور انسانِ کامل ہونا چاہیے۔ انسان اس لیے کہ بنص قرآن اشرف المخلوقات ہے اور سیرت و کردار میں کامل اس لیے کہ اس نے ناقصوں کی تربیت کر کے ان کو کامل بنانا ہے۔ لہذا خود اسے معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس

نے گنہگاروں کو نیکو کار بنانا ہے۔ نیز اسے لوگوں کی دینی ضروریات کا عالم..... اور عالم بھی علم لدنی ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس نے جاہلوں کو عالم بنانا ہے، اور ان کو علم دین سکھانا ہے۔ اسے بہادر ہونا چاہیے۔ کیونکہ امن ہو یا خوف، صلح ہو یا جنگ، ہر حال میں اس نے دین پہنچانا اور پھیلانا ہے۔

الغرض! اسے تمام انسانی کمالات سے متصف اور تمام انسانی نقائص سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تاکہ اس کی سیرت و کردار لوگوں کے لیے ایک مثال و معیار قرار پاسکے..... یہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، عبد اللہ وآمنہ کے لعل، حسین شریفین کے جدنا مدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی صفات پر ختم ہوگئی۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا..... اب قیامت تک ان کے بعد انہی کی ذات بابرکات کا اسوۂ حسنہ ساری کائنات کے لیے خضر راہ اور مشعل ہدایت ہے۔ ۷

رُخِ مُصْطَفٰیؐ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ
نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں

④ امامت

موت برحق ہے جس سے خدا کے سوا کوئی ہستی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ ع

جب احمد مرسلؑ نہ رہے کون رہے گا؟

بنابریں نبی و رسول کے دُنیا سے اٹھ جانے کے بعد..... اگر رعایا کے لیے کسی مرکز کا کوئی انتظام نہ کیا جائے اور خدائی قانون کے جاری کرنے والے اور پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنے والے کا کوئی بند و بست نہ کیا جائے بلکہ عام لوگوں کو مطلق العنان اور ان کو اپنی رائے اور مرضی کے مطابق عمل کرنے

کی آزادی دے دی جائے تو نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ لوگ افتراق و انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور نبی و رسول نے امت میں جو نظم و ضبط پیدا کیا تھا، اور جس طرح نبی و رسول کی آمد اور تقرری کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ لہذا خدائے حکیم کے لیے محال ہے کہ وہ ایسا کرے اور اپنے کیے پر خود پانی پھیر دے۔ بنا بریں امت کو انتشار سے بچانے، اس کے لیے مرکز قائم کرنے، اور نبی کے بعد خدا کے قانون کو چلانے اور نافذ کرنے کا نام عقیدہ امامت ہے، جو ذات نبی و رسول مقرر کرتی ہے وہی ذات ان کے جانشین کا انتظام کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ امامت نصی ہے اجماعی یا شورائی نہیں ہے۔ جس طرح ہر شخص نبی و رسول نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے کچھ خصوصیات ہیں جو اس میں پائے جانے ضروری ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر ان کو ضروری وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ہر شخص نبی کا قائم مقام بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس طرح نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، جس طرح نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے، اسی طرح امام کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔

الغرض اس مرکز میں اصلی حکومت خدا کی ہوتی ہے، اور اس کی نمائندگی میں رسول اور اس کے جانشین مرکز اتباع ہوتے ہیں اور نظام اسلام چلاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کی طرح امام کے لیے بھی عصمت، علم لدنی اور شجاعت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی نبی کی مسند کا وارث وہ ہوگا جو نبی کے اوصاف و کمالات کا آئینہ دار نظر آئے۔

پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد اس معیار امامت پر صرف بارہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی پورے اترتے ہیں۔ لہذا خلافت الہیہ اور امامت ربانیہ کے علمبردار اور حق دار صرف وہی ذواتِ قادسہ ہیں۔ ۷

علیٰ ہے نفس مُصطنعیٰ وہی سب اس میں عادتیں
 سپہر تھر تھرا گیا دکھائیں وہ شجاعتیں
 زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کیں عبادتیں
 تن البو تراب سے چمک رہی تھیں آیتیں
 رکوع میں ، سجود میں ، قیام میں ، قعود میں

اور مخفی نہ رہے کہ اگر کسی وقت امام برحق تک دسترس نہ ہو سکے (جیسا کہ موجودہ دور میں یہی صورتِ حال ہے) تو جو حضرات عمومی طور پر نائب امام ہوں گے، یعنی علمائے اعلام، وہی مرکز امت بن کر نظام اسلام چلائیں گے اور تبلیغ اسلام اور اس کی حفاظت کا فریضہ ادا فرمائیں گے۔

⑤ قیامت

خداوند عالم کے مقرر کردہ نظام اسلام کی پابندی اور اس کے مقرر کردہ نبیوں، رسولوں، اور ان کے صحیح جانشینوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جزا اور مخالفت کرنے والوں کے لیے سزا کا انتظام واہتمام اشد ضروری ہے، تاکہ مُطیع و فرمانبردار اور عاصی و نافرمان کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔ اسی جزا اور سزا والے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔

قرآن مجید کا بہت سا حصہ قیامت کی (حقانیت) اور اس کی تفصیلات بیان کرنے سے لبریز نظر آتا ہے۔

فروع دین

انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ترقی اور اسے بنانے سنوارنے کی خاطر خالق حکیم نے کچھ احکام جاری کیے ہیں اور کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، کچھ حقوق اللہ اور کچھ حقوق الناس معین فرمائے ہیں۔ الغرض! خدا کے حکیم نے انسان کی دنیوی زندگی کی اصلاح اور اخروی فوز و فلاح کے لیے کچھ عبادات، کچھ معاملات اور کچھ عقود اور کچھ ایقاعات مقرر کیے ہیں۔ جن کو بالکل اسی طرح بجالانا ضروری ہے جس طرح خدا نے بنائے اور بانی اسلام ﷺ نے پہنچائے ہیں، اپنی ذاتی رائے و قیاس سے ان میں کسی قسم کی کمی بیشی یا ترمیم و تیسخ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ”فروع دین“ جن کی پیروی کرنا ایک مسلمان کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسلام کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکتا..... یہاں ان چیزوں کی تفصیلات میں جانا مقصود نہیں (کیونکہ ان کا اصلی مقام فقہ ہے، جہاں سب اوامر و نواہی اور سب حقوق و فرائض تفصیلاً مذکور ہیں..... ہم نے بھی بفضلہ تعالیٰ قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں بڑی تفصیل جمیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے۔ تفصیلات دیکھنے کے خواہش مند حضرات وہاں رجوع فرمائیں) یہاں تو صرف یہ بتانا مطلوب ہے کہ اسلام کا مقصد ایک ایسی قوم پیدا کرنا ہے جو اپنے خالق و مالک کی بادشاہت کو دل و جان سے تسلیم کرے اور اپنی رائے و قیاس اور ذاتی خواہشات و اختراعات کو چھوڑ کر اس کے مقرر کردہ حاکم (رسول) اور اس کے حقیقی نائبین..... یعنی ائمہ طہارین کے احکام پر بڑی مضبوطی و استواری کے ساتھ عمل کرے۔ تاکہ وہ ہر قسم کے تشکیک و افتراق اور باہمی اختلافات سے بچتے ہوئے شاہرہ ترقی پر گامزن ہو سکے، اور اس طرح دنیا میں

عزت و عظمت کے ساتھ زندگی گزار کر آخرت میں دائمی فوز و فلاح حاصل کر سکے۔ (و ذالک هو الفوز المبین)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (القرآن)

تذنیب

انسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ جامع حدیث شریف پیش کر دی جائے جو اکثر عقائد اسلامیہ و ایمانیہ پر مشتمل ہے، جسے رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں درج فرمایا ہے، اور اس سے دوسرے علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ چنانچہ جناب شہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی بیان کرتے ہیں کہ (بحذف الاسناد)

دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہم فلما بصرنی قال مرحباً بك یا ابا القاسم انت ولینا حقاً قال قلت یا بن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم انی ارید ان اعرض عليك دینی فان كان مرضیاً ثبت علیہ حتی القی اللہ عز و جل فقال هاتھا یا ابا القاسم فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالیٰ واحد لیس کمثلہ شیء خارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیہ و هو انه لیس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجواهر و رب کل شیء و مالک و جاعلہ و محدثہ و ان محمدًا عبده و رسوله خاتم النبیین فلا نبی

بعده الى يوم القيامة واقول ان الخليفة و ولى الامر
من بعده امير المومنين على بن ابى طالب ثم الحسن
ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن على ثم
جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى
ثم محمد بن على ثم انت مولى، فقال عليه السلام و
من بعدى الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من
بعده قال فقلت و كيف ذاك يا مولائي قال لانه لا
يرى شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج
فيملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و
ظلماً فقلت اقررت و اقول ان وليهم ولى الله و
عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعة الله و معصيتهم
معصية الله و اقول ان المعراج حق و المسئلة في
القبر حق و ان الجنة حق و النار حق و الصراط حق
و الميزان حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان
الله يبعث من فى القبور و اقول و ان الفرائض
الواجبة بعد الولايتة الصلوة و الزكوة و الصوم و
الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهى عن
المنكر فقال على بن محمد عليهما السلام يا
ابا القاسم هذا و الله دين الله الذى ارتضاه لعباده
فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت فى الحياة
الدنيا و الآخرة۔

ترجمہ حدیث:

اس جلیل القدر حدیث کی شرح و بسط کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے لیکن ہم بہ تقاضائے وقت و گنجائش صرف اس کے مطلب خیز ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

”حضرت شہزادہ عبد العظیمؒ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے مولا و آقا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آنجنابؑ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: مرحبا اے ابوالقاسم! تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔ میں نے عرض کیا: فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین و اعتقاد آپؑ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اگر پسندیدہ ہو تو تازلیست اس پر ثابت قدم رہوں (بصورت دیگر اس سے عدول کروں) امام عالی مقامؑ نے فرمایا: ہاں اے ابوالقاسم پیش کرو! میں نے عرض کیا: (توحید کے بارے میں) میرا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عالم (ذات و صفات میں) واحد و یگانہ ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے، وہ ابطال و تشبیہ کی دونوں حدوں سے خارج ہے (نہ تو وہ معطل محض یعنی معدوم ہے اور نہ ہی ذات و صفات میں مخلوق کی مانند ہے) اور نہ وہ جسم و صورت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ عرض و جوہر کی قسم سے ہے، بلکہ وہ جسموں کو جسم بنانے والا، صورتوں کو صورت عطا کرنے والا اور اعراض و جوہر کا خالق ہے (پھر خالق اپنی مخلوق اور صانع اپنی مصنوعات کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟) وہ کائنات کی ہر چیز کا رب اور خالق و مالک ہے۔ اور نبوت کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ سبحانہ کے

بندۂ خاص، اس کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ مبارکہ کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی (نیا یا پرانا نبی بحیثیت نبی) نہیں آسکتا (اور امامت کے بارے میں) میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ کے بعد ان کے جانشین امام برحق اور ولی امر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد حضرت امام حسنؑ، ان کے بعد حضرت امام حسینؑ، پھر حضرت علی بن حسینؑ، پھر حضرت محمد بن علیؑ، پھر حضرت جعفر بن محمدؑ، پھر حضرت موسیٰ بن جعفرؑ، پھر حضرت علی بن موسیٰؑ، پھر حضرت محمد بن علیؑ اور ان کے بعد آپ امام برحق ہیں۔ جب شہزادہ عبدالعظیمؑ کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تو امام عالی مقامؑ نے فرمایا: اور میرے بعد میرا بیٹا حسنؑ (عسکری) امام ہوگا، اور اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب حسن عسکریؑ کے خلف (صالح) کا دور ہوگا۔ شہزادہ بیان کرتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: میرے آقا! اُس وقت کیا حالت ہوگی؟ امامؑ نے فرمایا: (بوجہ غیبت کبریٰ) نہ تو وہ دکھائی دیں گے اور ان کے ظہور تک ان کو ان کے حقیقی نام (م ح م د) سے یاد کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ ہاں جب ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح اس سے قبل ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ شہزادہ کا بیان ہے کہ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا: میں ان کی امامت و خلافت کا بھی اقرار کرتا ہوں (پھر اپنے عقائد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا:) اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص ان

ائمہ اہل بیتؑ کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ (جسمانی) معراج (رسولؐ) برحق ہے اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا بھی برحق ہے۔ اسی طرح جنت و جہنم کا وجود بھی برحق ہے۔ اسی طرح پل صراط اور اعمال کا میزانِ عدل پر تولا جانا بھی برحق ہے۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک دن ضرور خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیتؑ کے بعد مندرجہ ذیل امور (اہم) واجب ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے (یہ اعتقاداتِ حقہ سماعت فرما کر) فرمایا: اے ابوالقاسم! خدا کی قسم! یہی وہ خدا کا (پسندیدہ) دین ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹)
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۵﴾ (آل عمران: ۸۵)

اس پر ثابث قدم رہو، خدا تمہیں دُنیا و آخرت میں اس پر ثابث قدم رکھے۔

(عماد الاسلام جلد ۱)

دوسرا باب

اقسامِ توحید و شرک اور خدا کے بعض صفاتِ ثبوتیہ و سلبیہ کا بیان

پہلے باب میں اصولِ اسلام و ایمان کے ذیل میں گو تو حید پروردگار کا اجمالی تذکرہ کر دیا گیا ہے، مگر عقیدہ توحید کی اہمیت و افادیت اور شرک جلی و خفی کی مذمت اور نقصانِ رسائیت کے پیش نظر مناسب سمجھا گیا ہے کہ کتاب کے اس دوسرے باب میں توحید کے چہارگانہ اقسام اور اس کے بالمقابل شرک جلی کے چہارگانہ اقسام کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے۔ نیز بعض وہ صفاتِ جلیہ و جمیلہ جو ذاتِ خداوندی کے شایانِ شان ہیں، اور وہ صفاتِ رذیلہ جو اس کی ذات کے شایانِ شان نہیں ہیں، یعنی صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کا اجمالی تذکرہ بھی کر دیا جائے۔ جو آگے چل کر تصوف و عرفان کی تردید میں مفید ثابت ہوگا، اور اس سے اس حقیقت کا ادراک آسان ہو جائے گا کہ تصوف ہو یا نام نہاد عرفان، وہ روحِ اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے واضح البطلان ہے۔ و هو المقصود

توحید پروردگار کے چہارگانہ اقسام کا بیان

سو واضح ہو کہ پروردگار کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کم از کم چار قسم کی توحید کا اقرار و اعتراف نہ کیا جائے۔

① توحید ذاتی ② توحید صفاتی ③ توحید فعلی، اور ④ توحید عبادتی

① توحید ذاتی یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا۔ ہو الا ول ہو الا آخر۔

باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے۔ اس کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء و اوصیاء بھی اس سے مُستثنیٰ نہیں ہیں۔

④ توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفاتِ حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کسی وقت بھی جدائی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی یہ صفات اس کی ذاتی ہیں، کسی اور نے اسے نہیں دیں..... باقی سب مخلوق کی صفات حتیٰ کہ انبیاء و مُرسلین کی صفات بھی ان کی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور زائد بر ذات ہیں۔

⑤ توحید افعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور تکوینیہ، جن پر کوئی مخلوق من حیث المخلوق طاقت و قدرت نہیں رکھتی، جیسے خلق کرنا، رزق دینا، موت و حیات عطا کرنا، بیمار کو شفا دینا، مُضطر کی دعا و پکار کو سننا، اور اس کی مصیبت کو ٹالنا وغیرہ۔ ان امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة الروم: ۴۰)

⑥ توحید عبادتی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اسی بنا پر بُت پرستوں کو مشرک قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود ساختہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور یہ سجدہ ہی ہے جو کہ ”افضل عبادت“ (نماز) کا افضل رکن ہے۔ تو جب خداوند عالم کی ذات کے سوا کسی ہستی کی عبادت کے ناجائز نہیں ہے، تو پھر کسی مخلوق کو سجدہ کرنا کس طرح مباح ہو سکتا ہے؟۔

شُرک جلی کے چہارگانہ اقسام کا بیان

بموجب ۶

وبضدھا تتبیین الاشیاء

مذکورہ بالا اقسام توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک ہر قسم کے شرک کی آلودگی سے دامن کو نہ بچایا جائے، جو کہ بالاتفاق ناقابل معافی جرم ہے اور اکبر الکبائر گناہ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
(سورة النساء: ۴۸)

لہذا توحید کی جس قسم میں کچھ خلل پڑ جائے وہاں شرک کی ایک قسم پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً:

① اگر توحید ذاتی میں خلل واقع ہو جائے تو اس سے شرک ذاتی پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ازلی وابدی حی لا یموت خدائے واجب الوجود کی ذات والاصفات میں کسی کو شریک کرنا، حالانکہ وہ واحد و یکتا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ①

② شرک صفاتی۔ یعنی خدا کی صفات حقیقیہ میں کسی کو شریک قرار دینا۔ چونکہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہیں یعنی ذات و صفات میں کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا..... اس مرحلہ میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ باقی جس قدر مخلوق ہے اس کی صفات کمالیہ زائد بر ذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات تخلیق خالق کا نتیجہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی عطیۃ الہی کا ثمرہ ہے۔

③ شرک افعالی۔ یعنی اللہ کے ان کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا جن کاموں پر کوئی بھی مخلوق من حیث المخلوق قادر نہیں ہے۔ جیسے خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جلانا، اور بیمار کو شفاء دینا (وغیرہ افعال تکوینیہ)

ارشادِ قدرت ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ شَيْءٍ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة الروم: ۴۰)

”اللہ وہی تو ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔

جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے۔ خدا مشرکوں کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔“

لہذا اللہ کے سوا کسی کو خالق و رازق، محی و ممیت اور شافی الامراض و قاضی الحاجات جاننا شرکِ افعالی ہے۔

④ شرک عبادتی۔ یعنی مقامِ عبادت میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ خدا کی طرح اس کی عبادت کرنا اور اسی کی طرح شدائد و مصائب میں اسے پکارنا۔

ارشادِ قدرت ہے:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء: ۳۶)
”خدا ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔“

نیز ارشادِ باری ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف: ۱۱۰)

”جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل بجالائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

شرک جلی کی انہی چار قسموں کو ① ربوبیت میں شرک، اور ② الوہیت میں شرک بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ”شرک ربوبی“ یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی تقدیر و تدبیر، یعنی ان امور میں شریک قرار دیا جائے جن کا تعلق نظام ربوبیت کے ساتھ ہے۔ جیسے مالکانہ تصرفات کرنا، پیدا کرنا، اور رزق دینا وغیرہ۔ اور ”شرک الوہی“ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، یا اس سے دعا مانگی جائے (جو کہ مخ عبادت ہے) کیونکہ عبادت و دعا کا حقدار صرف پروردگار ہے، جو کہ ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کا مفاد ہے۔

خدا کے بعض صفاتِ ثبوتیہ کا تذکرہ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی شئی کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس شئی کے صفات کی معرفت حاصل کی جائے۔ اس طرح موصوف کی فی الجملہ معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔

مگر یہاں معاملہ اس لیے قدرے پیچیدہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی ذات غیر محدود ہے اور اس کی اصل حقیقت تک اس کی مخلوق کی عقل و فرد کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفاتِ جمال و کمال بھی غیر محدود ہیں اور ان کی اصل حقیقت انسانی عقل و فرد کی حدود سے ماوراء ہے۔

لہذا ہم بطور نمونہ مشتے از خروارے چند صفاتِ ثبوتیہ اور چند صفاتِ سلبیہ

کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی اصل حقیقت تک رسائی کی ناکام کوشش کو ترک کر کے صرف ان صفاتِ کمال کے اضداد کی اس کی ذات سے نفی کرتے جائیں گے۔ یعنی خدا کے قادر ہونے کا مختصر مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام سے عاجز نہیں ہے اور اس کے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بات سے جاہل نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کی قدرت اور اس کے علم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بات کا ادراک ہمارے فہم و فراست سے ماوراء ہے۔ ع

عنقا شکار کس نشود دام باز چین

بہر حال ذیل میں پہلے چند صفاتِ ثبوتیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بعد ازاں چند صفاتِ سلبیہ کا بیان کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

خداوند عالم کی چند صفاتِ ثبوتیہ یہ ہیں

- ① خدا کی پہلی صفت کمال یہ ہے کہ وہ قادرِ مطلق ہے، قدرتِ کاملہ رکھتا ہے۔ یعنی کسی بھی ممکن کام سے عاجز نہیں ہے۔
- ② خدا عالم ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے اور وہ ہر کئی و جزئی امر کا علم رکھتا ہے۔ یعنی کسی بھی بات سے جاہل و ناواقف نہیں ہے۔
- ③ خداوند عالم مختار ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ یعنی وہ مجبور و مضطر نہیں ہے۔
- ④ خداوند عالم زندہ ہے، وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ یعنی اس کے لیے کبھی بھی فنا و زوال نہیں ہے۔
- ⑤ خدا مدبر رک ہے۔ ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالفاظِ دیگر وہ جزئیات کا عالم ہے۔ یعنی کسی کئی یا جزئی

سے جاہل نہیں ہے۔

① خدا صادق ہے۔ اس کا ہر قول و فعل صدق اور راستی پر مبنی ہے۔ یعنی اس کے کسی قول و فعل میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے۔

④ خدا قدیم ہے۔ وہ ازلی اور ابدی اور سرمدی ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہر شے سے اول ہے اور ہر شے کے آخر ہے۔ یعنی وہ حادث و نو پیدا نہیں ہے۔

⑧ خدا مرید ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ یعنی وہ مکرمہ و مجبور نہیں ہے۔ کوئی اس پر جبر کر کے اس سے زبردستی کام نہیں کر سکتا۔

⑨ خدا متکلم ہے۔ یعنی وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی وہ اظہار مافی الضمیر سے عاجز نہیں ہے۔

⑩ خداوند عالم سمیع و بصیر ہے۔ وہ کان اور آنکھ کے بغیر ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جو دید کے قابل ہے دیکھتا ہے۔ یعنی وہ سننے اور دیکھنے سے عاجز نہیں ہے۔

⑪ خداوند عالم حکیم ہے، اس کے تمام اقوال و افعال حکمت و دانائی پر مبنی ہیں۔ یعنی وہ کوئی عبث اور بے ہودہ کام نہیں کرتا۔

⑫ خداوند عالم عادل ہے، وہ کبھی کسی اچھے کام کو ترک نہیں کرتا اور کسی بُرے کام کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔

خداوند عالم کی چند صفاتِ سلبیہ

صفاتِ سلبیہ، جن کو صفاتِ جلال بھی کہا جاتا ہے، یہ صفات بھی صفاتِ جمال یعنی صفاتِ ثبوتیہ کی طرح غیر محدود ہیں۔ مگر ہم بنظر اختصار صرف چند صفاتِ سلبیہ کا ذکر کرتے ہیں:

- ① خداوند عالم مرکب نہیں ہے۔ یعنی وہ اجزاء خارجیہ اور اجزاء داخلیہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ جو مرکب ہوتا ہے وہ ممکن الوجود ہوتا ہے، جبکہ خدا واجب الوجود ہے۔
- ② خداوند عالم جسم نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے۔
- ③ خداوند عالم جو ہر و عرض نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہر یا عرض ہونا ممکن کے صفات ہیں، جبکہ خدا واجب الوجود ہے۔
- ④ خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے۔ یعنی خدا پر کبھی وہ حالات طاری نہیں ہوتے جو مخلوق پر طاری ہوتے ہیں۔ جیسے جوانی و پیری، خواب اور بیداری وغیرہ۔
- ⑤ خداوند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ یعنی خداوند عالم کسی چیز میں اس طرح حلول نہیں کرتا جس طرح پانی کوزے میں یا روح جسم میں یا خوشبو پھول میں۔ کیونکہ حلول کرنے والا محل کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ خدا غنی مطلق ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں حلول کرے تو دوسری چیز اس سے خالی ہوگی۔ حالانکہ خدا علمی احاطہ کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔
- ⑥ خداوند عالم کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔ کیونکہ ویسے بھی عقلاً دو چیزوں کا آپس میں اس طرح متحد ہونا کہ ان کے اتحاد سے نہ حجم بڑھے اور نہ گھٹے، ایک امر محال ہے۔ چہ جائے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کا اتحاد؟ یہ ہوائی کسی دشمن عقل نے اڑائی ہوگی۔
- ⑦ خداوند عالم محتاج نہیں ہے..... بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔
- ⑧ خداوند عالم متمیز نہیں ہے۔ اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے، بلکہ وہ

- زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ کیونکہ وہ جسم سے منزہ ہے۔
- ⑨ خداوند عالم کی صفات زائد بر ذات نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہیں۔
- ⑩ خداوند عالم جسمانی لذت و رنج نہیں رکھتا..... کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا۔
- ⑪ خداوند عالم مرئی نہیں ہے۔ وہ ان مادی آنکھوں سے نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ آخرت میں نظر آئے گا۔
- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ
اللطيفُ الخبيرُ (الانعام: ۱۰۳)
- ⑫ خداوند عالم کبھی کسی فعل قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا..... کیونکہ ایسا کرنے والا یا جاہل ہوتا ہے یا محتاج۔ اور خدا ان ہر دو سے منزہ و مبرا ہے۔
- ⑬ خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے۔ پوری کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء..... ولم یکن له کفو احد۔
- ⑭ خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں اور نہ عبادت میں۔ ع
- یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

تیسرا باب

اسلام میں فرقہ صوفیہ کب پیدا ہوا اور اس کی ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے اگرچہ تصوف کی کوئی جامع و مانع تعریف آج تک نہیں ہو سکی۔ مگر دوا ایسے بنیادی عنصر ہیں جو تصوف کی اصل سمجھے جاتے ہیں۔ ① انسان کا خدا کے ساتھ براہِ راست مکالمہ، اور ② نفس انسانی کا حقیقتِ مطلقہ (خدا) کے ساتھ مل جانا۔ جسے یہ لوگ وصال یا فنا کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ تصوف کسی نہ کسی شکل میں سابقہ ادیانِ عالم یہودیت، نصرانیت اور ہندو ازم میں بھی رہا ہے مگر ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ اسلام میں کب اور کس طرح داخل ہوا؟

یہ حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فرقہ ضالہ و مضلہ صوفیہ عہدِ بنی امیہ کی پیداوار ہے اور اس کے ایجاد کا سہرا امراء و ملوک بنی امیہ کے سر پر ہے۔ اس داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی وفات حسرتِ آیات کے بعد یارِ لوگوں نے بڑے لطائفِ الحیل سے خاندانِ نبوتؐ سے ظاہری اقتدار تو چھین لیا، لہذا اب اس خانوادہٗ عصمت و طہارت کے پاس مادی اسباب و وسائل تو تھے نہیں کہ عامۃ الناس اور ابناء دنیا قسم کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے، ان کے پاس روحانی کمالات اور معجزات و کرامات ضرور تھے۔ جن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جھکتے تھے اور ان کے درِ دولت پر حاضر ہوتے تھے۔ لہذا بنی امیہ کے دور میں بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد اہل

بیت نبوت کے روحانی اقتدار پر شخون مارنے کے لیے بظاہر تارکِ دُنیا اور باطن سگ دنیا قسم کا ایک صوف پوش گروہ تیار کیا گیا۔ اور اسے حکومتی سرپرستی سے نوازا گیا۔ اور پھر اس گروہ کے خود ساختہ کثوف و کرامات کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی، تاکہ عامۃ الناس کو آلِ محمد علیہم السلام کے دروازہ سے ہٹایا جائے اور ان لوگوں کے دروازہ پر جھکا یا جائے۔

(انوارِ نعمانیہ از علامہ جزائری)

تعجب ہوتا ہے کہ دین اسلام جیسے دین میں جس کی سند اور بنیاد یا خدا کا قرآن ہے یا مصطفیٰ ﷺ کا فرمان۔ اس میں یہ تحریف کس طرح واقع ہوئی؟۔

ابن عربی کا عقیدہ

ابن عربی جسے تصوف میں سند کی حیثیت حاصل ہے، اپنی مشہور کتاب ”فصوص الحکم“ میں لکھتا ہے:

”جس مقام سے نبی (علم) لیتے ہیں اسی مقام سے انسانِ کامل صاحب الزمان، غوث، قطب لیتے ہیں..... یہ روایات بالمعنی ہیں اور ذاتی غلطی سے معصوم نہیں لیکن اولیاء براہِ راست رسولِ خدا سے دریافت کر لیتے ہیں، اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔“

آہ! تکمیلِ دین اور ختمِ رسالت کے بعد تو مسلمانوں میں تصوف کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نظریہ کو بڑے شد و مد کے ساتھ اسلام میں داخل کیا گیا۔ اور پھر اس نے وہ وسعت اور ہمہ گیری حاصل کی جس کا عشرِ عشر بھی یہودیت، عیسائیت حتیٰ کہ مجوسیت اور ہندومت میں بھی نظر نہیں آتا۔

تصوف رہبانیت کی ہی بدلی ہوئی شکل کا نام ہے؟

قرآن مجید علی الاعلان کہتا ہے کہ رہبانیت (دنیوی زیبائش و آرائش اور دنیوی لذائذ کا ترک کرنا) عیسائیوں نے از خود گھڑ لیا تھا۔

وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَارِعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (حديد: ۲۷)

”رہبانیت کو ہم نے ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا، بلکہ انھوں نے اسے خود ایجاد کیا تھا، لیکن پھر بھی اسے نباہ نہ سکے۔“

لہذا صوفیوں کا ترک آرائش و زیبائش والا نظریہ انھیں عیسائیوں کے مسلک رہبانیت سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ خداوند عالم دنیا کی جائز آرائش و زیبائش اور حلال لذائذ کے بارے میں فرماتا ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط (الاعراف: ۳۲)

”اے رسول! کہہ دو کہ زیب و زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے اور اس رزق کو جسے خدا نے پاکیزہ اور خوشگوار بنایا ہے کس نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ تو ہیں ہی دنیا میں اور بالخصوص آخرت میں اہل ایمان کے لیے۔“

یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان یوں دعا کرتے ہیں:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة: ۲۰۱)

اولین صوفیاء

قرآن و سنت میں تصوف اور صوفی کا کوئی نام تک نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ زمانہ مابعد کی پیداوار ہیں۔ البتہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد تک صوفیوں کی جماعت پیدا ہو چکی تھی جن میں کئی نام نظر آتے ہیں۔ جیسے سفیان ثوری، ابراہیم ادھم، عباد بصری، ایوب سجستانی، اور مالک بن دینار، اور ابو ہاشم عثمان بن شریک اور معروف کرخی وغیرہ وغیرہ

مشہور صوفیاء کی فہرست

دوسری صدی ہجری	ابراہیم ادھم	وفات ۱۶۲ھ
	رابعہ بصریہ	۱۸۵ھ
تیسری صدی ہجری	معروف کرخی	۲۰۶ھ
	ذوالنون مصری	۲۳۵ھ
	سری سقطی بغدادی	۲۵۹ھ
	بایزید بسطامی	۲۶۱ھ
	جنید بغدادی	۲۹۸ھ
	سہیل بن عبد اللہ تستری	۲۸۳ھ
چوتھی صدی ہجری	ابو بکر شبلی	۳۳۴ھ
	ابوالقاسم قشیری	۳۷۲ھ
	ابو اسحاق ابراہیم بن شعبان	۳۴۸ھ
	منصور حلاج	۳۰۹ھ

۶۱۵ھ	وفات	علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوی	پانچویں صدی ہجری
۵۰۵ھ		غزالی	چھٹی صدی ہجری
۵۶۱ھ		شیخ عبدالقادر گیلانی	
۵۷۲ھ		شیخ فرید الدین عطار	
۶۳۳ھ		خواجہ معین الدین اجمیری	ساتویں صدی ہجری
۶۳۸ھ		شیخ اکبر علی الدین ابن عربی	
۶۷۰ھ		خواجہ فرید الدین گنج شکر	
۶۷۳ھ		مولانا جلال الدین رومی	
۷۲۵ھ		خواجہ نظام الدین اولیاء	آٹھویں صدی ہجری
۱۰۱۲ھ		خواجہ باقی باللہ	دسویں گیارھویں صدی
۱۰۳۳ھ		مجدد الف ثانی سہروردی	گیارھویں صدی
۱۱۷۶ھ		شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	بارھویں صدی ہجری

متحدہ ہندوستان کے مشہور صوفیاء

مذکورہ بالا حضرات کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ لیکن جو حضرات متحدہ ہندوستان میں مشہور صوفیاء گزرے ہیں ان کے نام یہ ہیں:

۶۲۴ھ	وفات	سید سالار مسعود بھڑانچ	①
۶۳۳ھ		خواجہ معین الدین چشتی اجمیری	②
۶۴۲ھ		جلال الدین تبریزی (بگل)	③
۷ھ		گیسودرا زپٹگام	④
۷۸۶ھ		جلال یمنی سلہٹ آسام	⑤

۹۱ھ	وفات	سید علی ہمدانی کشمیر	①
۶۶۶ھ	"	شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی	②
۶۹۰ھ	"	علاء الدین صابر کلیری	③
۷۸۵ھ	"	سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت	④
۱۰۱۲ھ	"	خواجہ بابی باللہ نقشبندی دہلی	⑤

برصغیر میں صوفیوں کے مشہور خانوادے چار ہیں

① چشتیہ ② قادریہ ③ سہروردیہ ④ نقشبندیہ

جس طرح ارباب شریعت کے مختلف فرقے اور مسالک ہیں اور ان میں باہمی اختلاف ہے، اسی طرح صوفیاء کے مختلف سلسلوں میں بھی باہمی اصولی اور فروعی اختلاف پایا جاتا ہے۔ (از کتاب تصوف کی حقیقت از پرویز)

اُن علماء اہل سنت کے نام

جنہوں نے تصوف کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور اس کے خلاف لکھا ہے

یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ اکابر صوفیہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے مگر علماء اہل سنت نے ان کے انہی کافرانہ و ملحدانہ افکار و نظریات کی بنا پر ان کی مذمت کی ہے اور ان کے نظریات کو کفر و زندقہ قرار دیا ہے۔ جن میں سے بعض مشہور علماء کرام کے نام یہ ہیں:

① ابن جوزی اپنی کتاب تبلیس ابلیس میں

② فاضل دہلوی اپنی تفسیر کشاف میں

- ۳ ابن خلکان اپنی کتاب وفیات الاعیان میں
 - ۴ فاضل دمیری اپنی کتاب حیوة الحیوان میں
 - ۵ میرسید شریف شرح مواقت میں
 - ۶ علامہ فخرالدین رازی اپنی کتاب اربعین میں
 - ۷ مولف بخاری شریف اپنی کتاب فاضحة الملحدين میں
- وغیره وغیره

چوتھا باب

صوفیا کی مذمت سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے ارشادات

اور شیعہ علماء اعلام کے فرمائشات کی روشنی میں

ہمارے شیعہ علماء اعلام و فقہاء عظام کی کتابیں صوفیوں کی مذمت سے چھلک رہی ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء و فضلاء نے اس فرقہ ضالہ و مضلہ کی رد میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے حضرت شیخ علی بن بابویہ، شیخ المحدثین محمد بن بابویہ (شیخ صدوق) حضرت شیخ مفید، حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی، حضرت شیخ طوسی، حضرت علامہ علی، حضرت شیخ شہید، حضرت سید مرتضیٰ رازی، حضرت علامہ مقدس اردبیلی، علامہ شیخ حر عاملی، علامہ مجلسی، محدث نوری، اور محدث فی علیم الرضوان اور انھوں نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی مستند احادیث اس فرقہ کی مذمت میں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔

منجملہ ان احادیث کے ایک پیغمبر اسلام ﷺ کی یہ حدیث شریف بھی ہے جس میں اس فرقہ ضالہ و مضلہ کے ظہور کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور یہ چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں داخل ہے کہ جیسا کہ آپ نے اطلاع الہی کے مطابق پیشین گوئی فرمائی تھی، حالات نے اس کی بالکل تصدیق و تائید کر دی۔

① آپ فرماتے ہیں:

يا ابا ذرا يكون في اخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون ان لهم الفضل بذلك على غيرهم اولئك يلعنهم ملائكة السموت والارض الخ ” آخری زمانہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو کرمیوں اور سردیوں میں صوف کا لباس پہنے گی اور یہ خیال کرے گی کہ اسے اس وجہ سے باقی لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس جماعت پر آسمان وزمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔“

(حدیقتہ الشیعہ از مقدس اردبیلی، عین الحیوة از علامہ مجلسی اور سفینۃ البحار از محدث قمی وغیرہ)

⑤ جناب محدث قمی علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ بہائی علیہ الرحمہ کے حوالے سے اپنی کتاب سفینۃ البحار جلد ۲ صفحہ ۵۸ پر حضرت رسول خدا ﷺ کی ایک اور مستند حدیث شریف نقل کی ہے۔ فرمایا:

”میری امت میں سے ایک جماعت پیدا ہوگی..... اسمہم الصوفیۃ لیسوا منی و انہم یخلقون للذکر و یرفعون اصواتہم یظنون انہم علی طریقہ بل ہم اضل من الکفار وہم اهل النار لهم شہیق الحمار الخ جس کا نام صوفیہ ہوگا، جو مجھ سے نہیں ہے۔ وہ ذکر کے لیے حلقہ بنا کر بیٹھیں گے اور آواز بلند کریں گے، وہ گان کریں گے کہ وہ میرے طریقہ پر ہیں، حالانکہ وہ کفار سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور وہ جہنمی ہوں گے۔ اور وہ گدھوں کی طرح آواز بلند کریں گے۔“

⑤ حضرت علامہ مقدس اردبیلی علی اللہ مقامہ اپنی جلیل القدر کتاب حدیقتہ الشیعہ میں باسناد خود رقمطراز ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ زمانہ حاضرہ میں (یعنی ماضی قریب) میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جسے صوفیہ کہا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا:

انهم اعدائنا فمن مال اليهم فهو منهم ويحشر معهم
و سيكون اقوام يدعون حبا ويميلون اليهم و
يتشبهون بهم و يلقبون انفسهم بلقبهم و ياولون
اقوالهم الا فمن مال اليهم فليس منا و انا منه براء و
من انكرهم و رد عليهم كان كمن جاهد الكفار
بين يدي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم۔
”یہ لوگ لا ریب ہمارے دشمن ہیں۔ پس جو شخص ان کی طرف
مائل ہو اور ان سے محبت رکھے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور ان
ہی کے ساتھ محشور ہوگا..... مزید فرمایا: عنقریب کچھ ایسے لوگ
پیدا ہوں گے جو ہماری محبت اور دوستی کا دعویٰ بھی کریں گے اور
اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیوں کی طرف میلان بھی رکھیں گے
اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے اور انہی والا لقب بھی
اختیار کریں گے اور ان کے (کافرانہ و مشرکانہ) اقوال کی
تاویلیں کریں گے۔ لہذا آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص ان کی طرف
جھکاؤ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اور ہم اس سے بری و
بیزار ہیں۔ اور جو ان سے نفرت کرے گا اور ان کا انکار کرے گا
وہ اجر و ثواب میں اس شخص کی مانند ہوگا جو پیغمبر اسلام ﷺ کے

ہمراہ ہو کر کفار سے جہاد کرے۔

(حدیقتہ الشیعہ صفحہ ۵۶۲ طبع جدید)

③ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا:
"الصوفیة کلہم من اعدائنا و طریقہم مباثۃ
طریقنا۔"

"سب کے سب صوفی ہم آل محمد کے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ
کار ہمارے طریقہ کار کے منافی ہے۔" (ایضاً)

⑤ نیز جناب مقدس اردبیلی حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل
کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کے ہمراہ
مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ صوفیوں کا ایک گروہ وارد ہوا، اور مسجد نبوی میں
ایک طرف دائرہ کی شکل میں بیٹھ کر تہلیل کرنے لگا۔ (لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگا)
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ان کی طرف توجہ نہ
کرو، یہ شیطان کے خلیفے ہیں۔

"انہم اخس طوائف الصوفیة و الصوفیة کلہم من
مخالفینا و طریقہم مغاثرۃ لطریقتنا و ان ہم
إلا نصاریٰ و مجوس هذه الامة الخ۔"

"یہ صوفیوں کا پست ترین گروہ ہے اور سب صوفی ہمارے مخالف
ہیں اور ان کا راستہ ہم اہل بیت کے راستہ سے جدا ہے اور یہ
لوگ اس امت کے نصاریٰ و مجوسی ہیں۔"

(حدیقتہ الشیعہ صفحہ ۶۰۲ وغیرہ)

و فیما ذکرناہ کفایۃ لمن لہ ادنی درایۃ

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ زمانِ ائمہ میں جو مشہور صوفی تھے جیسے سفیان ثوری و عباد بصری وغیرہ، وہ ہمیشہ ائمہ اہل بیت سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور ان ذواتِ مقدسہ کو نیچا دکھانے کی خاطر ہر گھٹیا حرکت کرنے اور ان کی پوشاک و خوراک پر ایراد کرنے میں اپنا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اس قسم کے واقعات عام کتابوں کے علاوہ اصول کافی جیسی مستند کتاب میں بھی مرقوم ہیں۔

اور یہ جو حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے اور دوسری طرف ان صوفیوں کی طرف مائل بھی ہوں گے اور ان کے کافرانہ و مشرکانہ اقوال و افعال کی دور از قیاس تاویلیں بھی کریں گے اور برملا کہیں گے کہ ان صوفیا اور عرفاء کے کلام کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ ان کا حقیقی مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ہر شخص ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا..... بھلا ایک اہل علم قرآن کا ظاہری مفہوم سمجھ سکتا ہے اور ظواہر قرآن حجت بھی ہیں اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا کلام حق ترجمان بھی اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں مگر یہی اہل علم ان صوفیوں اور نام نہاد عارفوں کا کلام باطل التیام نہیں سمجھ سکتے؟ جو شخص فارسی زبان کی کچھ شد بد بھی رکھتا ہے وہ ملا رومی کے اس کلام باطل التیام کا مطلب نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟

ہر لحظہ بشکلے بت عیار بر آمد دل بر دو نہاں شد
 ہر دم بلباس دگر آن یار بر آمد گہ پیر و جوان شد
 خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ خود رند و سبوکش
 خود بر سر آن کوزہ خریدار بر آمد بشکست و روان شد

خود گشت صراحی و مئے و ساغر و ساقی خود بزم نشین شد
خورد آن مئے و سرمست ببازار آمد شور دل و جاں شد
(مثنوی رومی)

واضح رہے کہ وہ وحدت الوجود کے کافرانہ عقیدہ کو تشبیہ و استعارہ کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ: خدا کو زہ بھی ہے، کوزہ کی مٹی بھی ہے اور اس کا بنانے والا بھی ہے، بیچنے والا بھی ہے، اور خریدار بھی ہے۔ یعنی ہمہ اوست۔ وہ شکلیں بدل بدل کر سامنے آتا ہے۔ بہر حال پیغمبر اسلام ﷺ کی یہ پیشین گوئی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث آنحضرتؐ کی نبوت اور امامؑ کی امامت و صداقت کا یہ زندہ مُعجزہ ہے کہ آج محبت اہل بیتؑ کے دعویدار لوگوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اب نام نہاد عرفاء کے کلام باطل نظام کو پڑھتے ہیں اور سردھنتے ہیں اور اسے درست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور صوفیہ و عرفاء کے گن گاتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا
کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے مزاج

صوفیاء کی مذمت شیعہ علماء اعلام کی کتب میں روشنی میں

جب سے اسلام میں یہ باطل فرقہ داخل ہوا ہے تب سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرح ان کے خدام یعنی شیعہ علماء اعلام نے بھی برابر اس بدعقیدہ و بدعمل جماعت کی کھلم کھلا مذمت اور مخالفت کی ہے۔ چنانچہ علماء مُتقدمین جیسے حضرت شیخ صدوق، حضرت شیخ مفید، جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، جناب شیخ طوسی، جناب مُحقق طوسی نے اپنی اپنی تصانیف و تالیفات کے ضمن میں اسی طرح علماء

متاخرین میں سے علامہ علی سے لے کر علامہ شیخ مقدس اردبیلی اور علامہ شیخ حرعالمی اور علامہ مجلسی تک اور ان سے لے کر جناب آقائے محدث نوری و محدث قمی اور آقا سید شہاب الدین مرعشی قمی تک بعض اعلام نے ضمنی طور پر اور بعض حجج اسلام نے مستقل کتابیں لکھ کر اس فرقہ باطلہ کی تردید کا حق ادا کر دیا ہے۔ شکر اللہ مساعیہم الجمیلة و جزاہم جزاء جزیلا۔

چنانچہ حضرت علامہ علی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”کشف الحق ونج الصدق و الصواب“ میں صوفیاء و عرفاء کی توحید یعنی وحدت موجود کے بارے میں صریح کفر کا فتویٰ دیا ہے۔

جناب مقدس اردبیلی نے حدیقة الشیعة میں علامہ شیخ حرعالمی نے رسالہ اثنا عشریہ میں اور علامہ سید حسین لکھنوی نے حدیقة سلطانیہ میں اور علامہ مجلسی نے عین الحیات اور بحار الانوار میں اس ضال و مضل فرقہ کی رد کر کے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا کر دیا ہے اور جہاں تک سرکار آقائے آقا سید شہاب الدین نجفی مرعشی قمی کا تعلق ہے انہوں نے حضرت شیخ شہید ثالث کی معرکۃ الآراء کتاب ”احقاق الحق“ کی پہلی جلد کے حاشیہ پر صفحہ ۱۸۲ سے لے کر ۱۸۵ تک اس فرقہ ضالہ و مضلہ کی مفصل و مدلل رد کر کے تحقیق حق کا حق ادا کر دیا ہے۔

فرماتے ہیں:

”و عندی ان مصیبة الصوفیة علی الاسلام من اعظم المصائب تهدمت بہا ارکانہ۔“

”میرے نزدیک اسلام پر سب سے بڑی مصیبت صوفیہ ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے ارکارن ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔“

(حاشیہ احقاق الحق جلد اول)

علاوہ بریں اس فرقہ ضالہ و مضلہ کی تردید میں قلم اٹھانے والے علماء اعلام میں درج ذیل علماء عظام نہایت قابل قدر ہیں:

- ① فاضل کراچی کنز الفوائد میں
- ② فاضل سید مرتضیٰ رازی الفصول میں
- ③ جناب شہید ثانی اپنے رسالہ شرح درایۃ الحدیث میں
- ④ علامہ سید نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں
- ⑤ ملا محسن فیض اپنے رسالہ انصاف میں
- ⑥ حضرت شیخ بہائی اپنی کتاب کَشْکُول میں
- ⑦ جناب محقق فی اپنی کتاب جامع الثبات میں
- ⑧ محدث حلیل مرزا حسین نوری اپنی کتاب مُستدرک الوسائل میں
- ⑨ شیخ علی اکبر نہاوندی اپنی کتاب عبقری الحسان میں
- ⑩ فاضل سید محمد باقر روضاتی اپنی کتاب روضات الجنات میں
- ⑪ آیت اللہ سید کاظم یزدی اپنی کتاب عروۃ الوثقیٰ میں
- ⑫ آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی اپنے حاشیہ عروۃ الوثقیٰ میں

الى غير ذلك من العلماء
الاعلام والفقهاء العظام
رضوان الله عليهم
اجمعين

پانچواں باب

فرقہ ضالہ و مضلہ صوفیہ کے عقائد باطلہ و عاطلہ کا بیان

اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دین اسلام جو خداوند عالم کا آخری الہامی و ربانی اور برحق دین ہے وہ چند اصول و عقائد اور چند فروع از قسم عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات اور سیاسیات کا مجموعہ ہے۔ مگر قصر اسلام کے اصل الاصول اور بنیادی خشت اول کا نام ”توحید“ ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد ہے: ”اول الدین معرفة الجبار“۔ (توحید شیخ صدوق)

اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی بیچ البلاغہ کے پہلے ہی خطبہ میں فرماتے ہیں: ”اول الدین معرفتہ“ کہ دین اسلام کے حجر اساسی کا نام توحید ہے۔ (بیچ البلاغہ)

اگر عقیدہ توحید صحیح اور درست ہے تو اسلام کی ساری عمارت درست ہے اور اگر خشت اول ہی ٹیڑھی ہے تو پھر ٹری سے ٹریا تک تمام عمارت ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بقول شاعر:

خشتِ اول چوں نہد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

بد قسمتی سے اس گروہ کی یہی خشت اول ہی کج رکھی گئی ہے۔ ان لوگوں کے مسلک کی اساس ہی ① حلول ② وحدۃ الوجود، اور ③ وحدۃ الشہود یا وحدۃ

الموجود پر ہے۔ اور یہ تینوں عقیدے اسلامی توحید کی ضد ہیں۔ ”والضدان لا يجتمعان“ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

① حلول کیا ہے؟

ہندوؤں کے ہاں اوتار کا عقیدہ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ایشور (خدا) مادی مخلوق کے پیکر میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں رام اور کرشن خدا کے اوتار مانے جاتے ہیں۔ اور یہی بدعقیدہ غالیوں یعنی نصیریوں، کیسانیہ، قرامطہ، اور باطنیہ کا ہے کہ حضرت علی اور ان کی اولاد امجاد خدا کے اوتار ہیں۔ اور یہی غلط عقیدہ صوفیہ کے عقائد میں داخل ہو گیا ہے اور ان میں حسین بن منصور حلاج اس عقیدہ کا پہلا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ جس کا دعویٰ تھا کہ خدا کی ذات اس میں حلول کر گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ”انا الحق“ کا نعرہ لگاتا تھا۔

چنانچہ کسی صوفی شاعر کا شعر ہے:

خود را ز انا الحق وہی کھول رہا ہے منصوبے کے پردے میں خدا بول رہا ہے

ابن عربی نے فصوص الحکم میں لکھا ہے:

فهو من حيث الوجود عين الموجودات

کہ ”خدا وجود کے اعتبار سے عین موجودات ہے۔“

(فص ادریسیہ طبع مصر)

نیز وہ لکھتا ہے:

فهو الساری فی مسمی المخلوقات والمبدعات

خدا ہی ساری مخلوقات میں جاری و ساری ہے۔ (ایضاً)

یہی منصور حلاج خدا کو خطاب کر کے یہ کفریہ شعر کہتا ہے:

منجرت روحك في روجي كما
تمزج الخمرة بالماء الذلال
یعنی ”تیری روح میری روح کے ساتھ اس طرح مل گئی ہے جس
طرح شراب صاف و شفاف پانی میں ملا دی جاتی ہے۔“
(البدایہ والنہایہ)

ابن ندیم نے لکھا ہے کہ حلاج اپنے پیروکاروں کے سامنے اپنی خدائی کا
دعوئی کرتا تھا۔ (فہرست ابن الندیم جلد ۱ صفحہ ۱۳۳)
مرزا غالب کہتے ہیں:

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں

ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اسلامی عقائد حقہ کے منافی ہے۔
جیسا کہ قبل ازیں ہم باب دوم میں صفات سلبیہ کے ضمن میں واضح کر آئے ہیں کہ
خداوند عالم کسی بھی شے میں حلول نہیں کرتا، اور یہ عقیدہ صرف باطل ہی نہیں بلکہ
ناممکن اور محال بھی ہے۔

اور اس کے کفر ہونے کا خود حلاج کو بھی اقرار تھا۔ چنانچہ وہ خود کہتا ہے:

كفرت بدين الله و الكفر واجب
لدى و عند المسلمين قبيح

یعنی ”میں نے اللہ کے دین کا انکار کیا ہے، اور یہ انکار میرے
نزدیک واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک قبیح امر ہے۔“

اسی بنا پر عباسی خلیفہ المقتدر باللہ نے علماء اسلام سے اس کے قتل کے
محضر نامہ پر مہر لگوایا اور اسے ماہ ذی القعدہ ۳۰۹ھ میں بغداد میں قتل کر دیا تھا۔

مشہور یہ ہے کہ حلاج کے کفر اور اس کے قتل کے جواز کا فتویٰ دینے اور اس کے قتل کے محضر نامے پر دستخط کرنے والوں میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے نائب خاص جناب حسین بن روح نونجیؒ بھی شامل تھے۔
(احتجاج طبرسی، و کتاب غیبت شیخ طوسی)

② وحدة الوجود

چونکہ حلول کا عقیدہ کھلم کھلا کفر دکھائی دیتا تھا، لہذا عوام اس کا اقرار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ لہذا محی الدین (بالفاظ مناسب ممیت الدین) ابن عربی نے بڑی مغالطہ آمیز صورت میں، یعنی وحدة الوجود کی شکل میں اپنا عقیدہ پیش کیا، جس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ پوری کائنات ارضی و سماوی میں کسی چیز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب خدا ہے۔ یعنی خدا ہر شے ہے اور ہر شے خدا ہے۔ ابن عربی کے بعد یہ عقیدہ اب تصوف کی روح رواں سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بدیہی طور پر کفر و شرک ہے۔

اسی بد عقیدہ کو تصوف کی اصطلاح میں ”ہمہ اوست“ کہا جاتا ہے۔ سورۃ ظہ میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی“ (طہ: ۵۵) جس کا سیدھا سادھا ترجمہ یہ ہے کہ: ”ہم نے تمہیں (انسانوں کو) زمین سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور پھر ایک بار اسی سے تمہیں نکالیں گے۔“
مگر ابن عربی اس کی تفسیر یوں کرتا ہے:

”ہم سب احدیت سے نکلے تھے، فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گے، پھر قتلے گی اور دوبارہ نمودار ہوں گے۔ (فصوص الحکم)

لا حول ولا قوة الا بالله! ظاہر ہے کہ جب سب کچھ خدا ہی ہے، رام بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی..... تو پھر مختلف اشیاء مختلف افراد، حتیٰ کہ مختلف عقائد و نظریات میں تفریق و تمیز ہی غلط ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ابن عربی کہتا ہے کہ:
 ”فرعون کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کہے: ”أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى“
 کیونکہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا۔ اگرچہ اس کی صورت فرعون کی سی تھی۔“ (فصوص الحکم)
 یہی ابن عربی خدا کو خطاب کر کے کہتا ہے:

لا آدم الكون و لا ابليس
 لا ملك سليمان و لا بلقيس
 فالكل عبارة و انت المعنى
 يا من هو للقلوب مقناطيس

(کتاب وحدۃ الوجود و الشہود صفحہ ۱۳۸)

یعنی ”نہ کوئی آدم ہے اور نہ ابلیس، نہ کوئی ملک سلیمان ہے اور نہ بلقیس۔ یہ سب کچھ عبارت ہے اور تو معنی ہے۔ اے وہ جو دلوں کے لیے مقناطیس ہے۔“
 نیز ابن عربی کہتا ہے:

سبحان من اظهر الاشياء و هو عينها فما نظرت في
 غير وجهه و ما سمعت اذني بخلاف كلامه

”پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف اشیاء کو ظاہر کیا، جبکہ وہ ان کا عین ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اس کے چہرہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور میرے کانوں نے اس کے کلام کے سوا کوئی کلام نہیں سنا۔ (ایضاً)

اسی سلسلہ کا ایک ترجمان محمود شمسٹری کہتا ہے:

مسلمان گر بدانستے کہ بت چیست

بدانستے کہ دین بت پرستی است

(شنوی گلشن راز صفحہ ۲۹۴ طبع لاہور)

یعنی ”اگر مسلمان کو یہ معلوم ہوتا کہ بت کیا ہے؟ تو اسے معلوم

ہو جاتا کہ دین تو بت پرستی میں ہے۔“

مقصود یہ ہے کہ بت بھی خدا ہی ہے، لہذا بت پرستی بھی خدا پرستی ہی ہے۔

العیاذ باللہ۔

حافظ شیرازی بھی اسی نظریہ باطلہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے:

در قبلہ و بتخانہ تو مسجودی و معبود

رو سوئے تو می باشد صاحب نظران را

”اے اللہ! کعبہ و بت خانہ میں مسجود و معبود تو ہی ہے۔ اصحاب فکر

و نظر کا چہرہ تو تیری طرف ہی ہوتا ہے۔“ (دیوان حافظ)

الغرض:

ندیم و مطرب و ساقی ہمہ اوست

خیال آب و گل در رہ بہانہ است

اسی مطلب کو غالب نے اپنے مخصوص انداز میں یوں ادا کیا ہے:

اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

اگرچہ اسلام میں نظریہ وحدۃ الوجود داخل کرنے والوں کی فہرست

میں نام ابن عربی کا نظر آتا ہے۔ مگر اس نظریہ کو پروان چڑھانے اور اسے عین

اسلام ثابت کر کے امت مُسلمہ کے خون کے ذرات میں تحلیل کرنے کے سلسلہ میں نمایاں نام جلال الدین رومی کا نظر آتا ہے۔ جس نے شعر کی زبان میں عام فہم اور دلکش انداز میں اس طرح پیش کیا کہ اب مدرسہ ہو یا خانقاہ، منبر ہو یا محراب، دلوں کو گرمانے اور سامعین کو وجد میں لانے کے لیے شنوی رومی جادو کا کام دیتی ہے۔ اس شنوی کو ”ہست قرآں در زبان پہلوی“..... جو کہ در حقیقت کفر و شرک کا مجموعہ ہے، یہی رومی ہے کہ جو شمس تبریزی کی محبت میں اس طرح دیوانہ وار گرفتار ہوا کہ کتابوں کو چھوڑ کر، درس و تدریس کا سلسلہ توڑ کر ایک مست قلندر کی طرح قونیہ کی گلیوں کو چوں میں گھومنے اور ناچنے لگا، اور یہ راگ الاپنے لگا:

پیر من، مرید من، درد من، دوائے من

فاش بگفتم در سخن شمس من خدائے من

الغرض وحدۃ الوجود کے نقطہ نگاہ سے کفر و اسلام میں اور موسیٰ و فرعون میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ ابن عربی نے کہا تھا کہ وحدۃ الوجود کی رو سے حضرت موسیٰ اور فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہیں (العیاذ باللہ) رومی بھی یہی راگ الاپتا ہے:

چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد

موسیٰ با موسیٰ در جنگ شد

پنجابی صوفی شعراء جیسے بلھے شاہ، خواجہ فرید، شاہ حسین وغیرہ کے پنجابی زبان میں کافرانہ و مشرکانہ اور بے باکانہ اشعار پیش کر کے ہم اپنی کتاب کے صفحات کو خنجر نہیں کرنا چاہتے۔ کہ انھوں نے کس طرح احکام شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ اور خدا کو ہر شے میں جلوہ گر دکھایا ہے اور مُصطفیٰ اور خدا کو کس طرح ایک کر کے دکھایا ہے؟

الغرض وحدت الوجود کے نظریہ کے مطابق صرف ایک ذات کا وجود ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ باقی سب عدم ہے۔ یہ جو ہمیں موجودات میں کثرت نظر آتی ہے یہ وحدت میں کثرت ہے۔ بادل، بارش، آبشار، ندی، نالہ، دریا، سمندر، قطرہ اور بلبلا سب ایک پانی کے مختلف مظاہر ہیں۔ ہر وجود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں پانی ہوں۔ کائنات کا ہر وجود ”وجودِ مُستعار“ ہے۔ اس کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح زمین کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے وہ روشنی سورج سے مُستعار لیتی ہے (حاشیہ تصوف و تشیع کا فرق) خلاصہ یہ کہ وحدت الوجود کے نظریہ کے مطابق ثواب و عقاب کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب اس نظریہ کے تحت نیکی کرنے والا بھی خدا ہے اور برائی کرنے والا بھی خدا ہے، اب وہ کسی نیکو کا کو ثواب دے تو کیسے اور کسی بدکار کو سزا دے تو کیسے؟ جبکہ نیک یا بد انسان خدا کا حصہ ہے؟ ”چیسٹ یاراں طریقت بعد ازیں تدبیر ما؟“۔

③ وحدۃ الشہود

ہم نے اس باب کے آغاز میں کہا تھا کہ مسلک تصوف کی اساس تین عقائد پر ہے۔ ① حلول ② وحدۃ الوجود اور ③ وحدۃ الشہود..... پہلے دو کا تذکرہ اوپر ہو چکا، اب تیسرے عقیدہ کا مختصر بیان کیا جاتا ہے.....

① وحدۃ الوجود کا نظریہ ابن عربی نے ایجاد کیا تھا، اور وحدۃ الشہود کا عقیدہ شیخ علاء الدین..... (وفات ۷۳۶ھ) نے وضع کیا اور ہندوستان میں اس کی شہرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے ذریعہ ہوئی..... اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ وحدۃ الوجود کے نظریہ کے مطابق کائنات میں کوئی شے اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی جو کچھ موجود ہے وہ خدا ہے۔ یہاں تک کہ انسان بھی خدا ہے.....

مگر وحدۃ الشہود کے نظریہ کے مطابق کائنات کی ہر شے خدا تو نہیں لیکن اس کا ظل اور سایہ ہے..... یہ بات تو دونوں نظریوں کے مطابق مُسَلَّم ہے کہ کائنات اپنا کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، البتہ ان میں فرق یہ ہے کہ وحدۃ الوجود کے عقیدہ کے مطابق ہر شے خدا ہے، اور وحدۃ الشہود کے نظریہ کے مطابق ہر شے خدا کا سایہ ہے۔

⑤ اس نظریہ کے مطابق انسانی روح، روح خداوندی کا جزء تو نہیں ہے لیکن انسان کشف و وجدان اور مراقبہ و عرفان کے ذریعے ایسی بلند یوں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ذات ذاتِ خداوندی میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جسے یہ فتانی اللہ اور بانی باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر پہنچ کر ایک صوفی صافی اور عرفان بانی یہ راگ الاپتا ہے:

من تو شدم تو من شدی
من جاں شدم تو تن شدی
تا کس نہ گوید بعد ازیں
من دیگرم تو دیگری

اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے صوفیا اور اولیا کی وفات کو وفات نہیں کہتے بلکہ وصال کہتے ہیں۔ یعنی وہ بزرگ واصل باحق ہو گیا ہے۔ یعنی: ع
عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

بہر حال مذکورہ بالا بیان واجب الازعان سے یہ حقیقت مہر نیمروز کی طرح واضح و آشکار ہو گئی کہ صوفیہ کے عقائد و نظریات قرآنی و اسلامی تعلیمات اور معصومی ارشادات کے بالکل منافی و مُتضاد ہیں۔ اور ان کا اسلامی و قرآنی تعلیمات و تلقینات کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا تعلق اس

کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ بلکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ع
و بضدھا تتبین الاشياء

باقی رہی یہ بات کہ یہ لوگ اپنے اولیاء کے یوم وفات پر عرس کیوں
مناتے ہیں؟ عرس اور عروسی کا مادہ تو ایک ہے۔ نامعلوم یہ لوگ ان کے مرنے
کے بعد کس سے ان کی شادی کراتے ہیں۔ ع
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

عرس اور میلے

یہ چیز پہلے متحدہ ہندوستان اور اب ہندوپاک کے خصوصیات میں سے
ہے کہ یہاں بزرگوں کے مزارات پر ان کے یوم وفات پر سالانہ عرس منائے
جاتے ہیں، جن کی حیثیت ایک میلے کی ہو کر رہ گئی ہے۔ جسے سادہ لوح عوام
مسلمان ایک بڑی عبادت سمجھ کر عرفات، مزدلفہ، اور منیٰ کی طرح جمع ہوتے
ہیں اور کیا عرض کیا جائے کہ اس عرس اور میلے کے موقع پر کس طرح خدائے رحمن
کو ناراض اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ اور کیا
کیا خلاف شرع کام انجام دیے جاتے ہیں؟ مثلاً یہاں.....

① زندہ اور مُردہ بتوں کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت
مُقتدہ میں غیر اللہ کو ہر قسم کا سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ چنانچہ بریلوی فرقہ کے
امام احمد رضا خان نے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے کی حرمت پر ایک مستقل رسالہ
بنام ”الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ“ لکھا ہے۔

② قبروں پر بھاری بھرکم نذرانے اور چڑھاوے چڑھائے
جاتے ہیں۔ کوئی مرید دُعا اور بکرا لارہا ہے، کوئی گھی کا مین لارہا ہے، کوئی آٹے

کی بوری لا رہا ہے، اور کوئی سرمایہ دار نوٹوں کی دھتھیاں پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ نذر و نیاز مالی عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق پروردگارِ عالم ہے۔ اور یہ چڑھاوے چڑھانا خالص ہندوؤں کی رسم بد ہے۔

۳) قوالیاں ہوتی ہیں۔ جو سرتال اور گانے بجانے کی بدلی ہوئی شکل کا نام ہے۔ جس میں بچے راگ و رنگ بھی ہوتے ہیں اور آلاتِ غنا از قسم طبلہ و سارنگی وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ جن کا استعمال شرعاً بالکل حرام ہے۔

۴) ان عرسوں میں کنجرا اور کنجریاں جمع ہوتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں۔ اور لوگوں کو دعوتِ عصیاں و گناہ دیتے ہیں۔ دھمالیں ڈالتے ہیں اور خلافِ شرع کام کرتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول ثار کرتے ہیں۔

۵) ان عرسوں میں زنا کاری اور بدکاری عام ہوتی ہے۔ اور یہ بات ”عمیاں راجہ بیاں“ کی مصداق ہے کہ اس قسم کے مقامات بدکاری کے اڈے بن گئے ہیں۔

۶) ان عرسوں پر منشیات کا استعمال عام ہوتا ہے۔ یہاں بھنگ، چرس، ہیروئن، بلکہ شراب خانہ خراب عام چلتی ہے۔ اور شطرنج تک کھیلا جاتا ہے۔

۷) قبروں اور مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعتِ مقدسہ اسلام میں خانہ کعبہ کے سوا کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں ہے۔

۸) یہاں مردوں اور عورتوں کا بے پردہ عام اختلاط ہوتا ہے۔ جو کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور بالاتفاق حرام ہے۔ اور پھر تم بالائے تم یہ ہے کہ ان تمام خلافِ شرع کاموں کا ثواب صاحبِ قبر کی روح پر فتوح کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ ۷

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

پیر و مُرشد، ابدال، اوتاد اور قطاب والاعتقیدہ

انبیاء و ائمہ اور شہداء کو چھوڑا۔ کیونکہ ان کے بارے میں اس قسم کی بحث کرنا جہاں سوء ادبی ہے، وہاں ان کی حیات بعد المات کا بنص قرآن ہمیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۴) ان کے علاوہ جہاں تک باقی عوام یا خواص لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کا اس دُنیا سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نہ ان کا زندوں سے اور نہ زندوں کا ان سے کوئی ربط و تعلق ہوتا ہے اور نہ ان کو دُنیا و ما فیہا کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے۔ بس اب تو وہ اپنے ان اعمال و افعال کی جزا و سزا کے منتظر ہیں، جو انھوں نے دارِ دُنیا میں انجام دیے تھے۔ جو خداوند عالم ان کو قیامت کے دن دے گا۔ مگر صوفیہ کا خلاف اسلام یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نام نہاد اولیاء مرنے کے بعد بھی بدستور سابق زندہ رہتے ہیں اور دُنیا کے ساتھ ان کے تعلقات بدستور سابق قائم رہتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد ان کے اختیارات میں اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خدا کی قضا و قدر میں تصرف کرتے ہیں اور اس کائنات کا نظم و نسق انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس عالم میں بھی دنیا والوں کے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے حالات کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی حاجت روائی اور مُشکل کشائی بھی کرتے ہیں اور ان کے الگ الگ گروہ ہیں اور الگ الگ فرائض و وظائف ہیں۔

کچھ ”ابدال“ ہیں جو انبیاء کا بدل ہیں۔ کچھ ”اوتاد“ ہیں جو کہ زمین کی میخیں ہیں کہ انہی کی بدولت زمین قائم ہے۔ اور کچھ ”اقطاب“ ہیں۔ یعنی آسیائے عالم کے قطب ہیں کہ انہی کے ارد گرد دنیا کی چکی گھومتی ہے۔

ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے عقیدتمندوں کی دعا و پکار کو سنتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ان کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اپنے مزاروں پر حاضری دینے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے نذرانے وصول کرتے ہیں اور ان کی مرادیں بر لاتے ہیں۔ حالانکہ.....

یہ اعتقاد قرآن اور تعلیمات اسلام کے خلاف ہے

قرآن کہتا ہے:

①

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا
اسْتَجَابُوا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ط
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (فاطر: ۱۴)

”اگر تم ان مرنے والوں کو پکارو تو وہ تمہاری دعا و پکار کو نہیں سنتے اور اگر بفرض محال سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔“

ارشاد قدرت ہے:

②

اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْقُبُورِ ۝ (فاطر: ۲۲)

”خدا جسے چاہتا ہے اپنی بات سنواتا ہے، مگر آپ اے رسول! قبروں والوں کو اپنی بات نہیں سنوا سکتے۔“

نیز ارشادِ قدرت ہے: ﴿۳﴾

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ (احقاف: ۵)
”اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا و پکار کو سن ہی نہیں سکتا۔ بلکہ وہ ان کی دعا و پکار سے غافل ہیں کہ کون پکار رہا ہے اور کیا طلب کر رہا ہے۔“

نیز ارشادِ قدرت ہے: ﴿۴﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (النحل: ۲۱)
”یہ لوگ مُردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ انھیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ (قیامت کے دن) کب اٹھائے جائیں گے۔“

قرآن شاہد ہے کہ لوگ مرنے کے بعد تمنا کریں گے کہ: ﴿۵﴾

رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا (مومنون: ۹۹-۱۰۰)
”اے میرے پروردگار ایک بار مجھے دارِ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں عمل صالح بجالاؤں۔“

مگر ارشادِ قدرت ہوگا: کَلَّا..... ہرگز نہیں۔

ان آیاتِ بینات سے واضح و عیاں ہو گیا کہ مرنے والوں کا موت کے بعد اس عالم دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے۔ ع

یہی تھے دو حساب سویوں پاک ہو گئے

چھٹا باب

صوفیہ کے عبادات اور دیگر اذکار و اوراد اور وظائف کا بیان

ارباب دانش و بینش پر مخفی و مستور نہیں ہے کہ عقیدہ و عمل لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں علیحدگی اور جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں عقیدہ و ایمان صحیح ہوگا، وہاں عمل بھی صحیح و صالح ہوگا۔ اور جہاں عقیدہ غلط ہوگا وہاں لازماً عمل بھی غلط ہی ہوگا۔

اور جیسا کہ سابقہ باب میں واضح و آشکار کیا جا چکا ہے کہ صوفیہ کا عقیدہ قرآن و اسلام کے پیش کردہ عقیدہ و ایمان کے سراسر منافی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ ان لوگوں کا عمل و کردار اور ان کی روش و رفتار بھی غلط ہی ہوگی اور اسلام کے پیش کردہ نظام عمل کے خلاف۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر بعض مخصوص منازل و مقامات کے قائل ہیں، جن میں سے بعض کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

① اس مسلک میں عارف و سالک سے تمام ظاہری عبادات ساقط ہیں

اس جماعت کا نظریہ و عندیہ یہ ہے کہ ”العبادة قنطرة المعرفة“ یعنی ظاہری عبادات معرفت حاصل کرنے کا پل اور ذریعہ ہیں۔ لہذا جب کوئی آدمی عبادت و ریاضت کرتے کرتے معرفت اور یقین کی منزل پر فائز ہو جائے تو

پھر اس سے ظاہری عبادات از قسم نماز و روزہ وغیرہ ساقط ہو جاتی ہیں۔
چنانچہ ایک صوفی شاعر کہتا ہے:

خدا را یافتم حقیقت
بیرون رفتم از قید شریعت

اور یہ لوگ اپنے اس باطل نظریہ کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے: فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ یقین کے آنے تک اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پس جب کوئی آدمی یقین کی منزل تک پہنچ جائے تو پھر اس سے عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ظاہری شریعت کو مثل چراغ اور طریقت کو سفر کرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کو حقیقت جانتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ: ”لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع“۔ (منہج رومی)

چنانچہ ”فوائد فریدیہ“ مترجم اردو مطبوعہ لاہور صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے کہ:
”شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا: جس نے واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔“

بلکہ یہ لوگ تو یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ جب عبد و معبود ایک ہیں تو معلوم نہیں ہے کہ مکلف کون ہے؟..... چنانچہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں چند اشعار لکھے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ:

① ”پروردگار بھی حق ہے اور بندہ بھی حق۔ کاش میں معلوم کر سکتا کہ مکلف کون ہے؟“۔

اور رسائل جلالہ میں اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ:
”کیونکہ خدا کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔“

حالانکہ اس باطل مدعا پر اس آیت شریفہ سے استدلال کرنے کی رکاوٹ

اور کمزوری عیاں راچہ بیاں کی مصداق ہے۔ کیونکہ باتفاق مفسرین اسلام یہاں ”الیقین“ سے مراد ”موت“ ہے۔ جو یقیناً آنے والی ہے۔ یعنی خداوند عالم اپنے حبیب نبی مکرم ﷺ کو حکم دے رہا ہے کہ: ”موت کے آنے تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہ۔“ اور اگر بالفرض یہاں ”الیقین“ سے یقینی معرفت مراد لی جائے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ سید الانبیاء کو زندگی بھر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا جو اپنی زندگی کے آخری لمحات حیات تک برابر خدا کی عبادت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خدا کو فرمانا پڑا کہ: میرے حبیب! ذرا عبادت کم کر دو، ساری رات نہ جاگا کرو، بلکہ کچھ آرام و استراحت بھی کیا کرو۔ (يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) مگر اس کے باوجود حبیب کبریا کی آواز بلند ہوتی ہے: ”ما عبدناك حق عبادتك“ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا، تو کم کیسے کروں؟..... اور یہی حال حضرت امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کہ نماز فریضہ الگ، اس کے نوافل مقررہ الگ، نماز شب و شفع و وتر الگ۔ اور اس کے علاوہ شب و روز میں ایک ہزار نماز نافلہ الگ ادا کر کے بھی بارگاہ خداوندی میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: ”ما عبدناك حق عبادتك“ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان نام نہاد عرفاء و صوفیاء کا مقام علم و یقین سرکار سید المرسلین اور امام المتقین سے بلند تر ہے؟ (الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)

② مراقبہ

صوفیہ کے مخصوص اعمال و عبادات میں سے ایک مراقبہ بھی ہے۔ جس کا اسلامی اعمال و عبادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے۔

۳ ذکر جلی و خفی کا تذکرہ

ہاں البتہ یہ لوگ کچھ اوراد و وظائف اور کچھ ذکر جلی و خفی ضرور کرتے ہیں۔ مگر کرتے اس طرح ہیں کہ وہ عبادت کے زمرہ میں نہیں آتے، بلکہ بدعت کے زمرہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ یہ حلقے بنا کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر نہ صرف عام سرتال کے ساتھ بلکہ غنا و سرود اور موسیقی کے ساتھ ذکر جلی کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو حال پڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر جلی نص قرآنی کے خلاف ہے۔ ارشادِ قدرت ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (الاعراف: ۵۵)

یعنی ”تضرع و زاری اور آہستہ طریقہ پر خدا کو یاد کرو۔ کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

ایک اور جگہ فرماتا ہے:

وَأَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (الاعراف: ۲۰۵)

یعنی ”اپنے دل میں تضرع و زاری اور آہستگی کے ساتھ اپنے پروردگار کا ذکر کر، مگر بلند آواز کے ساتھ نہیں، دن کے آغاز اور اس کے اختتام پر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھوں کی طرح بلند آواز سے ذکر خدا کرنا شرعاً غلط ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار جناب موسیٰ نے بارگاہِ خداوندی میں استدعا کی کہ مجھے بتا کہ تو مجھے سے دور ہے تاکہ بلند آواز سے تیرا ذکر کروں، یا تو

میرے نزدیک ہے تاکہ آہستہ تیرا ذکر کروں؟ ارشادِ قدرت ہوا کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ (عین الیخوۃ از علامہ مجلسیؒ)

باقی رہا ان لوگوں کا ذکر خفی، اگرچہ فی ذاتہ درست ہے مگر یہ لوگ اپنی غلط روش و رفتار کی وجہ سے اسے غلط بنا دیتے ہیں۔ مثلاً اس کے لیے مخصوص حلقے بناتے ہیں۔ اور مخصوص ہیئت کدائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مخصوص مقدار میں ذکر کرتے ہیں، جبکہ نہ خدا نے اس مخصوص طریقہ کا حکم دیا ہے اور نہ حضرت رسول خدا ﷺ نے ایسا عمل کیا ہے اور نہ ائمہ اطہار و صحابہ اختیار نے ایسا کیا ہے۔ اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس ذکر کو بھی چاروں چار بدعت ہی قرار دیا جائے گا۔

۴) چلہ کشیاں

یہ لوگ کرامات کے حصول کی خاطر چلہ کشیاں کرتے ہیں اور جامکاء مشقتیں جھیلتے ہیں۔ کوئی دریا میں کھڑا ہے، کوئی کنویں میں لٹکا ہوا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، اور کوئی دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قانون شریعت کی پابندی۔ جیسا کہ ان لوگوں کے حالات میں ملتا ہے۔ اور پھر ان تمام ریاضتوں کا مقصد اقصیٰ روحانیت و معرفت کا حصول ہے۔ ع ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہوا

۵) خانقاہوں کی تعمیر

انہی مذکورہ بالا بدعات و خرافات کی انجام دہی کے لیے مساجد و معابد کو چھوڑ کر ان کے بالمقابل خانقاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، اور ان خانقاہوں کی زینت بظاہر یہ تارک دنیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بباطن سگ دنیا ہوتے ہیں، ان

خاتقا ہوں میں رہنے والے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو قبل از اسلام اور بعد از اسلام عیسائی راہبوں کی خاتقا ہوں میں ہوتا تھا، اور ہوتا ہے۔ ع
کردم اشارتے و مکرر نمی کنم

⑥ شریعت اسلامیہ کی تقسیم

یہ لوگ شریعت اسلامیہ کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

① شریعت ② طریقت، اور ③ حقیقت۔

یعنی شریعت ظاہر ہے اور طریقت باطن، پھر طریقت باطن ہے اور حقیقت باطن کا بھی باطن۔ چنانچہ یہ لوگ طریقت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کو چھلکا جانتے ہیں اور طریقت کو مغز۔ چنانچہ روی کہتا ہے:

مغن قرآن از قرآن برداشتم

استخوان پیش سگان انداختم

حقیقت الامر یہ ہے کہ جو قوم میدانِ عمل میں قدم رکھنے سے ہچکچاتی ہو اور اس میں عمل کا فقدان ہو جائے اور تنزل اور زوال کی طرف گامزن ہو اور زمانہ حاضرہ کے علمی و عملی مسائل کے حل سے قاصر و عاجز ہو، وہ نظامِ خاتقا ہی کی آغوش میں پناہ لیتی ہے۔

بقول بعض دانشوروں کے:

”تصوف کسی قوم کے قومی و ملی انحطاط اور زوال پذیری کی علامت ہے، خدا اس سے ہماری قوم و ملت کو محفوظ رکھے۔“

(تصوف کی حقیقت از پرویز)

اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے قوم کو مشورہ دیا تھا:

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری
کہ نظام خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

⑥ شریعت، طریقت اور حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟

ان لوگوں کی نگاہ میں شریعت، طریقت اور حقیقت کی کیا حقیقت ہے؟
اگر ان لوگوں کی کتابوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی
ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ کج بین میں شریعت ایک چراغ کی مانند ہے۔ جسے
سالک شب تاریک میں لے کر چلتا ہے، اور طریقت وہ راستہ ہے جس پر سالک
چلتا ہے اور اصل منزل مقصود تک پہنچ جانا حقیقت ہے۔

پس جب سالک واصل باللہ اور فنا فی اللہ ہو جائے، تو پھر نہ شریعت کی
کوئی حقیقت باقی رہتی ہے اور نہ طریقت کی۔ اسی بنا پر رومی نے شتوی کی جلد پنجم
کے مقدمہ میں صاف صاف لکھا ہے:

إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع
”جب حقائق ظاہر ہو جائیں تو پھر شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں۔“
انا لله وانا اليه راجعون.....ع

فليبك على الاسلام من كان باكيًا

کیا یہی اسلام ہے؟ اور کیا یہی تعلیم اسلام ہے؟ کیا اسلام و قرآن انہی
عرفات کی تعلیم و تلقین کے لیے آیا تھا؟ (العیاذ باللہ) اور نزول قرآن کی یہی
غرض و غایت تھی؟ مالکم کیف تحکمون؟ ۷

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

ساتواں باب

تصوف کے بارے میں بعض شکوک و شبہات کے جوابات

سابقہ ابواب لکھنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان بعض شکوک و شبہات کا تذکرہ کر دیا جائے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے کافی و شافی جوابات بھی پیش کر دیے جائیں، تاکہ اس موضوع کا مطلع بالکل بے غبار ہو جائے۔

پہلا شبہ: ”تصوف کے تمام سلسلے حضرت علیؑ تک پہنچتے ہیں“

اگر یہ کہا جائے کہ آپؐ نے سابقہ ابواب میں بیان کیا ہے کہ مسلک تصوف عہد بنی امیہ کی پیداوار ہے، جو اہل بیتؑ سے روحانی اقتدار چھیننے اور ادھر سے عامۃ الناس کو ہٹانے اور صوفیوں کے در پر جھکانے کے لیے ایجاد کیا گیا۔ اور پھر صوفیوں کی حکومتی سطح پر سرپرستی کی گئی..... حالانکہ تصوف کے چار سلسلے میں سے تین سلسلوں، یعنی ① چشتیہ، ② قادریہ اور ③ سہروردیہ کا سلسلہ حسن بصری کے توسط سے حضرت علیؑ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ہاں البتہ نقشبندیہ کا سلسلہ جناب ابوبکرؓ تک پہنچتا ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ۴

نقشبندی اگر ولی باشد دشمنِ مرتضیٰ علیٰ باشد

بہر حال نتیجہ الکلام یہ نکلا کہ جب تصوف کے یہ سب سلسلے حضرت علیؑ مرتضیٰؑ تک پہنچتے ہیں تو پھر تصوف کو غلط کیسے کہا جاسکتا ہے؟

جوابِ شبہ:

یہ شبہ سراسر لاعلمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ.....

① بعض حضرات کی نگاہ میں تو حسن بصری کی حضرت علیؑ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ پرویز صاحب نے اپنی کتاب تصوف کی حقیقت میں ثابت کیا ہے۔

② اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے (جیسا کہ مشہور و منصور قول ہے) کہ ان کی باہمی ملاقات تھی، تو پھر یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان کے درمیان پیر و مرشد یا استاد و شاگرد والے تعلقات تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان بغض و عداوت کی دیوار حائل تھی..... چنانچہ علامہ مجلسی اور دوسرے محدثین و مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک بار حسن بصری وضو کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپؑ نے فرمایا: حسن! وضو صحیح طریقہ پر کر۔ اس پر حسن بصری نے چیں بجیں ہو کر کہا کہ کل آپؑ نے ان لوگوں کو قتل کیا جو صحیح وضو کرتے تھے (ان کا اشارہ اصحاب جمل کی طرف تھا) اور آج مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں ان لوگوں سے اتنی ہمدردی تھی تو ان کی مدد کیوں نہ کی؟ اس کے جواب میں حسن بصری نے کہا کہ خدا کی قسم میں بالکل تیار ہو کر اور تلوار بکف ہو کر ان کی ہمدردی میں آپ کے خلاف جنگ کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلا۔ مگر راستہ میں ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ: ”القاتل والمقتول کلاهما فی النار“۔ ”کہ اس جنگ میں جو قاتل ہوں گے وہ بھی اور جو مقتول ہوں گے وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے“۔ یہ آواز سن کر میں واپس آ گیا۔ یہ سن کر حضرتؑ بولے: اے حسن! کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہاتف (منادی) کون تھا؟ کہا: نہیں۔ فرمایا: وہ تیرا بھائی شیطان تھا۔ (آن برادرت شیطان بود) اور اس

بات میں اس نے سچ کہا ہے..... ”میرے خلاف جنگ لڑنے والوں کے قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔“

(حیوة الکیوان از علامہ مجلسی، کتاب تنبیہات جلیہ از فاضل محمود تبریزی نجفی)
لہذا اس شہرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل حسن بصری تک پہنچتے ہیں اور وہ حضرت علی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ یا یہ کہ حضرت علیؑ نے فرقہ ولایت حسن بصری کو دیا تھا، اور پھر انھوں نے سینہ بہ سینہ یہ فرقہ آگے منتقل کیا۔ سچ ہے کہ ”رَبِّ شَهْرَةٍ لَا اَثَرَ لَهَا“۔ یعنی بہت باتیں مشہور تو ہوتی ہیں لیکن عندا تحقیق ان کی کوئی اصلیت و واقعیت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔

دوسرا شبہ: ”اکابر صوفیہ نے حضرت علیؑ کی مدح و ثنا کی ہے۔“

آپ نے ثابت کیا ہے کہ مذہب تصوف امراء بنی امیہ کی پیداوار ہے اور آپ نے ائمہ اہل بیتؑ کی بعض حدیثوں کے حوالے بھی دیے ہیں کہ سب صوفی ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے منافی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سب بڑے بڑے صوفیاء نے حضرت علیؑ کی مدح و ثنا کی ہے۔ اور ان کی مدح میں قصیدے لکھے ہیں۔

جواب شبہ:

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا اسے بفضلہ تعالیٰ تاریخی شواہد و دلائل سے ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ اور سابقہ اوراق میں واضح کر دیا ہے کہ اس فرقہ کے عقائد و نظریات ہوں یا ان کے اعمال و اذکار، وہ سب کے سب اسلامی تعلیمات اور ائمہ معصومینؑ کے ارشادات کے خلاف ہیں۔

باقی رہا اکابر صوفیہ کا مدح شاہ ولایت کرنا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے

کہ انھوں نے حضرت علیؑ کی مدح کی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ انھوں نے دشمنانِ علیؑ کی بھی ستائش کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاعر تو قرآنی فرمان کے مطابق ”فی کل واد یھیمون“ (القرآن) ہر میدان میں چکر لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دانشمندوں کا قول ہے کہ کسی شاعر کے مذہب و مسلک کا اس کے اشعار پڑھ کر پتا نہیں چلتا..... کیونکہ وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں۔ اور پھر ”یقولون ما لا یفعلون“ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ (سورہ شعراء)

یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ معاویہ بن ابوسفیان، عمرو بن العاص اور یزید بن معاویہ نے بھی حضرت علیؑ کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام از سید ہاشم میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک باریہ تینوں اکٹھے بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے ایک تحفہ پیش کیا۔ بے تکلف بزم بھی، بحث چل نکلی کہ یہ تحفہ کون وصول کرے؟ طے ہوا کہ تینوں شعر کہتے ہیں، جس کا شعر سب سے اچھا ہوگا، یہ تحفہ وہی وصول کرے گا۔ پھر اختلاف ہوا کہ کس موضوع پر طبع آزمائی کی جائے؟ تھوڑی بحث کے بعد طے پایا کہ حضرت علیؑ کے بارے میں اظہارِ خیال کیا جائے۔ (کیونکہ ان کو ان سے بہتر کوئی ممدوح نظر نہیں آیا تھا) چنانچہ سب سے پہلے معاویہ نے جناب کی بارگاہ میں اس طرح فرارج عقیدت پیش کیا:

خیر البریہ بعد احمد حیدر

الناس ارض و الوصی سماء

اس کے بعد یزید بولا:

و ملیحۃ شہدت لها ضرائها

و الحسن ما شہدت بہ الضراء

آخر میں عمرو بن العاص نے اپنی عقیدت کا گلدستہ اس طرح پیش کیا:

و فضيلة شهد العدو بفضلها

و الفضل ما شهدت به الاعداء

لہذا عمرو بن العاص بازی لے گیا اور تحفہ اسی نے وصول کیا۔

اب ناظرین کرام بتائیں کہ ان حقائق کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ معاویہ وغیرہ مجاہدین علی تھے؟ ان حقائق کی روشنی میں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد حضرت علیؑ کا کوئی ہمسرا وراثی نہیں ہے اور نہ ان جیسا کوئی مدوح ہے۔ مگر ان لوگوں کو تو محبت علی نہیں کہا جاسکتا۔ ع

ایں ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

تیسرا شبہ: ”بعض شیعین علی بھی تصوف کی طرف میلان رکھتے ہیں۔“

ہم اسلام کی چودہ صد سالہ تاریخ میں کئی شیعین علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصوف کی طرف میلان اور جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو پھر کیسے یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ دشمنان آل محمدؐ کا مسلک ہے؟

جواب شبہ:

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بعض شیعین علی کا جھکاؤ صوفیت اور صوفیہ کی طرف رہا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا دام ہمرنگ زمین ہی ایسا تھا کہ بعض مجاہدین اہل بیتؑ بھی اس دام میں گرفتار ہو گئے..... اور یہ بات عجائبات روزگار میں سے ہے کہ جس مسلک کا سنگ بنیاد ہی عداوت اہل بیتؑ پر رکھا گیا ہے، کوئی محبت اہل بیتؑ بھلانے والا اسی مسلک کا ہمدرد وہم نوا نظر آئے۔ ع

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

مگر یہ بات ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور اس کا سبب جہالت و لاعلمی

کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سچ ہے: ے

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی

یہی وجہ ہے کہ جب ایسے بعض لوگوں کو حقیقتِ حال کا علم ہوا تو اس مسلک سے تائب ہو گئے۔ اور معذرت میں رسالہ لکھ دیا۔ جیسا کہ حضرت ملا ٹحسَن فیض کے حالات میں حضرت علامہ شیخ یوسف بحرانی نے نوَلاُ البحرین میں لکھا ہے اور ان کے رسالہ انصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ فراجع

یہی وجہ ہے کہ جن دانشوروں نے تصوف پر کام کیا ہے ان کے ہاں شیعہ صوفی ہوتے ہی نہیں۔

(تصوف کی حقیقت از پرویز صفحہ ۵۸ طبع لاہور)

چوتھا شبہ: ”حضرات صوفیہ صاحب کشف و کرامات ہوتے ہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ اگر مسلک صوفیت غلط ہے تو پھر ان کشف و کرامات اور خارق عادت امور کا کس طرح ظہور ہوتا ہے جیسا کہ ان حضرات کی اپنی لکھی ہوئی یا ان کے حالات میں مُریدانِ باصفا کی لکھی ہوئی کتابوں سے ایسے سینکڑوں واقعات کا پتا چلتا ہے۔

جوابِ شبہ:

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مشاہدہ شاہد ہے کہ ”پیراں غمی پرند مریداں می پرانند“ یعنی پیر نہیں اڑتے بلکہ مرید اڑتے ہیں۔ لہذا ان نام نہاد کرامات میں اکثر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بلکہ مریدوں اور عقیدتمندوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ دیوار پر بیٹھے تھے اور کہیں جانا تھا، مگر سواری موجود نہ تھی تو دیوار کو حکم دیا اور وہ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی۔ یا فلاں بزرگ نے شیر کو کان سے پکڑا اور اس پر سوار ہو گئے اور وہ گدھے کی طرح

سر جھکا کر ان کو اٹھا کر منزل کی طرف روانہ ہوا۔ یا فلاں بزرگ گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑا ٹھیک طرح چل نہیں رہا تھا، تو انھیں چابک کی ضرورت پڑی تو ایک سانپ کو اٹھا کر چابک بنا لیا۔ وغیرہ وغیرہ

اور اگر ان سینکڑوں داستانوں میں سے کوئی حقیقت پر مبنی بھی تسلیم کر لی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان چلہ کشیوں کا اثر وضعی ہوتا ہے جو یہ لوگ جان کو جو کھوں میں ڈال کر کرتے ہیں۔ قدرت کا وعدہ ہے کچھ لوگ آخرت کے طلب گار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کے طلب گار۔ تو جو لوگ آخرت سدھارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کد و کاوش کرتے ہیں تو ہم ان کی آخرت سدھا دیتے ہیں اور جو دنیا سنوارنا چاہتے ہیں ہم ان کی دنیا سنوار دیتے ہیں۔ الغرض خدا کا وعدہ ہے کہ ”انی لا اضيع عمل عامل منکم“۔ میں کسی کے عمل کو ضائع و اکارت نہیں کرتا۔ تو چونکہ یہ لوگ دنیا کی خاطر یہ جانکاہ مشقتیں اٹھاتے ہیں تو خدا ان کو بعض تاثیرات سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس بات کا دار و مدار اسلام و ایمان پر نہیں ہے، بلکہ جس عقیدہ و عمل کا حامل یہ کام کرے اس کا وہ اثر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ خواہ عیسائی ہو یا ہندو یا مسلمان۔

آزمائے جس کا جی چاہے

کتاب ”التنبیہات الجلیہ فی کشف اسرار الباطنیہ“ مطبوعہ عراق کے مولف دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی کو پکڑ کر لاؤ۔ میں اسے فلاں فلاں عمل بتاؤں گا، اور اگر وہ اس عمل کے نتیجہ میں وہی کرامات نہ دکھائے جو یہ نام نہاد اولیاء دکھاتے ہیں تو میرا گریبان پکڑنا۔

الغرض حق و صدق کا معیار اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر اسلام کا اسوہ حسنہ اور یہ چیزیں اور یہ سفلی اعمال اور چلہ کشیاں نہ قرآن میں ملتی ہیں اور نہ سیرت رسول میں

ان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے۔ لہذا اسے باطل سمجھ کر نظر انداز ہی کرنا پڑے گا۔
 کاش کہ یہ مزعومہ اولیاء کوئی علمی یا عملی کارنامہ سرانجام دیتے۔ قرآنی
 حقائق دنیا کے سامنے پیش کرتے، معارف اسلام کو دلیل و برہان کے ساتھ پیش
 کرتے اور اسلامی علوم و فنون میں نئے نئے علوم و فنون کا اضافہ کر کے لوگوں کو ان
 سے متعارف کراتے۔ یہاں تو لے دے کے بس محیر العقول کرامات کے دفتر
 کھلے ہیں۔ بس جس کی طرف زیادہ کرامات منسوب کی جائیں وہ بڑا ولی تسلیم کیا
 جاتا ہے اور اس کا مزار مرکز شرک اور سجدہ گاہ خلّاق قرار پاتا ہے۔ اور جس کی
 کرامات کی شہرت نہ ہو اس کی قبر درگاہ نہیں بنتی اور وہ گوشہ گمنامی میں گم ہو جاتا
 ہے۔ کمالاً بخفی۔

الغرض ان مزعومہ کرامات کا روحانیت اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں
 ہے۔ یہ سب کچھ چلہ کشیوں، مراقبوں اور سفلی عملیات کا نتیجہ ہے، یا پھر ہینا ٹرم اور
 مسمریزم کی کرشمہ سازی اور فریب نگاہ ہے۔ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے تو: ع
 ”ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہوا“

پانچواں شبہ: ”صوفیا امن کے داعی ہیں۔ اور انہوں نے برصغیر
 میں اسلام پھیلا یا ہے۔“

جواب شبہ: اس شبہ کا جواب مہر نیمروز سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اگر صوفیہ کا
 مشن امن و آشتی ہے اور رواداری ہے تو کیا اسلام تشدد اور جنگ و جدال اور قتل و
 قتال کا دین ہے؟ اسلام کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ امن و آشتی اور محبت و
 اخوت، صبر و تحمل اور رواداری و برداشت کا دین ہے اور صلح کل کا علمبردار ہے۔ تمام
 اسلامی تعلیمات و تلقینات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ”خود جیو اور دوسروں کو
 جینے دو۔“ جیسا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا قول و فعل اس بات کا شاہد عادل ہے۔ وہ کفار

سے فرماتے ہیں: ”لکم دینکم ولی دین“ تمہارا دین (کفر) تمہارے لیے اور میرا دین (اسلام) میرے لیے۔ یعنی دین کے نام پر لڑنے مرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیونکہ: ع

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

اگر لڑنا ہے تو زن، ذرا اور زمین یا چودھراہٹ کے لیے لڑو۔ دین کے نام پر مت لڑو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اسی کے لگ بھگ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ مگر یہ حقیقت عیاں راچہ بیاں کی مصداق ہے کہ ان جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی پیغمبر اسلامؐ نے نہیں چھیڑی۔ بلکہ ہر جنگ کا آغاز کفار و مشرکین نے کیا ہے اور دفاع کا حق انحضرتؐ نے استعمال کیا ہے، جو کہ شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً جائز ہے۔

دین اسلام کو جو کہ دین فطرت ہے (فطرة الله التي فطر الناس علیہا) اور امن و آشتی کا دین ہے۔ اس کو اگر بدنام کیا ہے تو دین کے نام پر اپنی سیاست چمکانے اور منفعت کمانے والے مُتَشَدِّد دین نے جو دین کے نام پر اپنے مخالفین پر تشدد کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یا علماء سوا اور روح اسلام سے نا آشنا ملاؤں نے جن کے بارے میں اقبال نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ۷

دین مومن فکر و تدبیرِ جہاد

دین مُلاً فی سیلِ اللہ فساد

اور یہ اسلامی جہاد بھی کسی جارح کی جارحیت کے دفاع کا دوسرا نام ہے۔

چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی

نَصْرِہُمْ لَقَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾ (حج: ۳۹)

انہی حقائق کی روشنی میں بانی اسلامؐ کے اس فرمان کو پڑھیں، فرمایا:

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده"
 "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب انسان محفوظ ہوں۔"

بات دراصل یہ ہے کہ ملاؤں نے اپنے مفادات اور غلط تعلیمات کے نتیجے میں سختی کا راستہ منتخب کر لیا۔ یعنی مسلمانوں کو کافر بنانے، منے ہوئے بھائیوں کو لڑانے اور لوگوں کے نکاح تڑوانے کا راستہ..... جس سے نفرتوں نے جنم لیا اور اسلام بدنام ہوا..... اور صوفیوں نے اسلام کا صلح عام کا پیغام عام کیا اور اسے لے لیا۔ جیسا کہ حافظ شیرازی کہتے ہیں:

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام
 با مسلمان الله الله با برہمن رام رام

حقیقت یہ ہے کہ صوفیا کا یہی وہ واحد کام ہے جو روح اسلام کے مطابق انہوں نے انجام دیا ہے۔ اور اسے اسلام سے ہی لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے جو بھی احکام اسلامی پر عمل درآمد کرے گا وہ اس کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا۔

خلاصۃ الکلام یہ کہ ملاؤں نے سختیاں کر کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا ہے اور صوفیوں نے عام لوگوں سے نرم روی اور محبت کا برتاؤ کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ مگر ان کا اپنا اسلام محل نظر ہے۔ حدیث نبویؐ ہے کہ:

ان الله يؤيد هذا الدين بالذين لا خلاق لهم (الحديث)

"کہ خداوند عالم اس دین اسلام کی تائید ان لوگوں کے ذریعہ سے بھی کر دیتا ہے جن کا اپنا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔"

(کنز العمال وغیرہ)

نیز آج سے قریباً ایک ہزار سال پہلے جب ہمایوں نے ہندوستان کا رخ

کیا تو صوفی حضرات اس سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے اور چونکہ ان کے نظریات ہندوؤں کے افکار سے کافی مشابہ تھے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے اور تصوف کو یہاں پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔

اسلام کا طریقہ تبلیغ

ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت و دانائی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے، جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ (سورة النحل: ۱۲۵)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
”اہل کتاب (یہود و نصاریٰ وغیرہ) سے بھی گفتگو کرو تو
شائستہ انداز میں کرو۔“ (سورة العنکبوت: ۴۶)

نیز ارشادِ قدرت ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (سورة البقرة: ۸۳)
”عام لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔“

الغرض ان کے دردوں کا مداوا کرو، انہیں تیر و سنان اور زبان کے زخم نہ لگاؤ..... کیونکہ: ۷

جراحات السنان لها التيام
و لا يلتام ما جرح اللسان

دعا ہے کہ خداوند عالم مولوی صاحبان کو اسلامی و قرآنی ارشادات و تعلیمات کے مطابق اسلام کی صحیح خدمت کرنے یعنی اسلام پھیلانے اور اسلام کو بچانے اور کفر کو مٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یعنی وہ حکمت و موعظہ حسنہ سے کافروں کو مسلمان بنائیں۔ مسلمانوں کو کافر نہ بنائیں۔ تبلیغ حق سے بے ایمانوں کو مومن بنائیں، مومنوں کو بے ایمان نہ بنائیں۔ بنص قرآن سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا وہ قلبی سوز و ساز سے لڑنے والے بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کرائیں۔ منے ہوئے بھائیوں کو آپس میں نہ لڑائیں۔

الغرض ارشادِ قدرت ”وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ..... الْآيَةُ“ کے مطابق جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرائیں اور انھیں زنا جیسے گناہ سے بچائیں، الٹا لوگوں کے نکاح نہ تڑوائیں، محبت و اخوت کا پیغام عام کریں اور نفرتیں نہ بڑھائیں، تاکہ صحیح معنوں میں مبلغ اسلام کہلائیں۔ ”وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ“ قلبی دکھ درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ: ع

ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیلے ہے نوحِ انساں کو

لہذا حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں ضروری ہے کہ ع

محبت کی زباں بن جا اخوت کا بیاں ہو جا

ارشادِ رب العزت ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ

توفیق بانداۃ ہمت ہے ازل سے

آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا

آٹھواں باب

صوفیہ کے بعض کثوف و کرامات یا بالفاظ مناسب شطحیات کا تذکرہ عصمت مآب ذواتِ مقدّسہ کو چھوڑ کر باقی ہر انسان خواہ خاص ہو یا عام، عالم ہو یا جاہل، نیکوکار ہو یا بدکار۔ فطرۃً عجوبہ پسند واقع ہوا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص عجیب و غریب کرامات دکھا رہا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ شخص تنگ دھڑنگ اور مجذوب قسم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور شعبہ باز ہی کیوں نہ ہو..... بہر کیف اس کی شعبہ بازی کا نام (عوام کا لالعام کی نگاہ میں) کرامت ہی رکھا جائے گا۔ اور اس شخص کو پہنچا ہوا ولی تصور کیا جائے گا..... حقیقت الامر یہ ہے کہ تصوف کا سارا دار و مدار انسان کی اسی عجوبہ پسندی پر ہے۔ آپ اولین سے لے کر آخرین تک صوفیہ کے حالات پڑھیں یا ان کے عقیدہ مندوں سے سنیں، سارے جہان کی فوق الفطرت اور محیر العقول بات ان کی طرف ہی منسوب کی جائے گی اور ان کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھا جائے گا۔ اگرچہ وہ کرامات خلاف عقل و نقل ہوں..... اور ناممکن الوقوع ہوں۔ مگر عقیدت اندھی ہوتی ہے۔

آئیے! آپ کو بعض صوفیا اور اولیا کی بطور نمونہ مُشتے از خروارے بعض کرامات سنائیں۔ سینے اور سر دھنیے۔ ہم طبیعت پر جبر کر کے، جگر کو تھام کر اور استغفار پڑھ کے یہ خرافات اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں ناظرین کرام معذور تصور کریں گے۔

① حضرت جنید بغدادی کی کرامت

☆ ”حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کتا سامنے سے گزرا۔ آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ سب کتے اس کے پیچھے دوڑے، وہ ایک طرف بیٹھ گیا، سب کتوں نے اس کے گرد بیٹھ کر مراقبہ کیا۔“

(امداد المثنیٰ ملفوظات حاجی امداد اللہ، از مولانا اشرف علی تھانوی)

② شیخ عبدالقادر گیلانی کی کرامت

☆ ”فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا۔ جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: میں نے داروغہ جہنم سے جس کا نام مالک ہے، دریافت کیا کہ کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟..... جواب دیا عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں..... اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں..... جلال پروردگار کی قسم! جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔“

(اخبار لاخيار محمد شہد الحق دہلوی کا اردو ترجمہ)

(از مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم کراچی)

۳ مولانا رومی کی کرامت

☆ ”ایک دن کراخاتون زوجہ مولانا رومی کے دل میں خیال آیا کہ مولانا ایک عرصہ سے میری جانب مُتلفت نہیں ہیں، خدا معلوم شہوانی جذبات باقی ہیں یا بالکل فنا ہو گئے ہیں؟ (مولانا کو بذریعہ کشف ان کا یہ خیال معلوم ہو گیا) رات کو مولانا ان کے پاس گئے۔ جذبات شہوانی کا یہ عالم تھا کہ کراخاتون پریشان ہو کر استغفار پڑھنے لگیں۔ مولانا نے ستر بار جماع کیا۔ پھر فرمایا: مردانِ خدا ہر شے پر قادر ہیں، ترک یا قلتِ مباشرت کا باعث استغراق ہے۔“

(مناقب العارفین از شمس الدین اخلاقی)

۴ احمد کبیر بدوی کی کرامت

مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں:

☆ حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، حضرت سیدی احمد کبیر بدوی کے مزار پر بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، اس مجمع میں آتے تھے۔ ایک تاجر کی کینز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے ”انظرۃ الاولى لک والثانیۃ علیک“ پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری نظر تجھ پر ہے۔ یعنی پہلی کا گناہ نہیں ہے اور دوسری نظر کا مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو پھیر لی۔ مگر وہ آپ کو پسند آگئی۔ جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو ارشاد

فرمایا: عبدالوہاب! وہ کینز پسند ہے؟ عرض کی: ہاں! اپنے شیخ سے کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا: اچھا! ہم نے تم کو وہ کینز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کینز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں؟ معاً وہ تاجر حاضر ہوا۔ اور اس نے وہ کینز مزار اقدس کی نذر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی نذر کر دی۔ ارشاد فرمایا: عبدالوہاب! اب دیر کا ہے کی؟ فلاں حجرہ میں لے جاؤ، اور اپنی حاجت پوری کرو۔

(ملفوظات حصہ سوم صفحہ ۲۸ از مولانا احمد رضا خاں بریلوی)

اس طرح یہ نام نہاد پیر اپنے مریدوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں.....
توبہ توبہ استغفار.....

۵) خواجہ عثمان ہارونی کی کرامت

موصوف کے ملفوظات جناب خواجہ معین الدین اجمیری نے انیس الارواح کے نام سے قلمبند کیے ہیں، جن کا ترجمہ مسلم پریس دلی میں شائع ہوا تھا۔ اس میں رقمطراز ہیں:

☆ ”میرے ہمسیار میں میرا ایک پیر بھائی تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دفن کر کے واپس چلے آئے، تو میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا، عالم مشغولی میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے عذاب کے اس کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ عذاب کریں، اتنے میں حضرت پیر و مرشد تشریف لائے، اور ان دونوں فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسے عذاب مت کرو۔

یہ میرا مرید ہے۔ وہ حسب الارشاد واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اگرچہ یہ شخص آپ کا مرید تھا لیکن آپ کے طریقہ سے برگشتہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حال ایسا ہی ہے۔ مگر اس نے اپنی ذات کو میرے پلے میں باندھا، اس کی حمایت میرے ذمہ ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان فرشتوں کو حکم ہوا واپس چلے آؤ۔ اس شخص کو عذاب نہ کرو۔ ہم نے اسے حضرت کی خاطر عزیز ہونے کے سبب بخش دیا ہے۔“

(انیس الارواح)

⑥ خواجہ معین الدین اجمیری کی کرامت

موصوف کے ملفوظات ان کے خلیفہ خواجہ قطب عالم نے مرتب کیے ہیں۔ جس کا نام دلیل العارفین ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں:

☆ ”ایک مجلس میں خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت انبیاء، اولیاء سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے کندھوں پر کمبل پڑے ہوں گے۔ ہر ایک کمبل میں کم و بیش ایک لاکھ تانے کے تانگے اور ایک لاکھ بانے کے ہوں گے۔ ان کے مریدان تاگوں کو پکڑیں گے۔ اور اس وقت تک پکڑے رہیں گے جب تک خلق ہنگامہ محشر سے فارغ نہ ہو۔ پھر حق تعالیٰ انہیں پل صراط پر پہنچائے گا۔ اور وہ مع اپنے پیروؤں کے اس بتیس ہزار سال کے راستوں کو ایک دم زدن میں بہ برکت پکڑے رہنے اس گلیم کے طے کریں گے

گے اور دروازہ بہشت پر پہنچ کر دارالنعیم میں داخل ہوں گے۔
(دلیل العارفین)

اللہ اللہ! جنت کس قدر سستی ہے؟

مزید برآں لکھتے ہیں:

☆ ”ایک مجلس میں اکمہد شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: میں اور خواجہ عثمان ہارونی سفر میں تھے، دجلہ کے کنارے پہنچے، دریا طغیانی پر تھا، میں فکر میں ہوا کہ کس طرح اتریں اور جلد عبور کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کیں، تھوڑی دیر میں کھولیں اور خود اور حضرت خواجہ کو پار پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس طرح عبور فرمایا؟ ارشاد ہوا کہ اکمہد شریف کو پانچ مرتبہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور پار اتر گئے۔ (ایضاً)

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بیان کے مطابق

ایک بزرگ کی کرامت

آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ:

☆ ”بدخشاں میں ایک بزرگ تھے، انھوں نے حاکم وقت کو حکم دیا کہ ایک خاتہ تیار کرو۔ اس نے خاتہ تیار کرائی تو آپ نے حکم دیا کہ ہر روز بازار سے ایک کتا خرید کر لائیں۔ حسب الحکم ہر روز کتے خرید کر لاتے، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر سجادہ پر بٹھاتے

اور فرماتے: خدا کے سپرد کیا۔ آخر الامر وہ کتے ایسے ہو گئے کہ ہر ایک ان میں کا پانی پر چلتا تھا اور جس کسی کو وہ نقش دے دیتا تھا وہ اچھا ہو جاتا۔

(فوائد السالکین ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
مرتبہ خواجہ فرید الدین گنج شکر)

⑧ خواجہ مودود چشتی کی کرامت

(خواجہ بختیار کاکی نے) ایک مرتبہ فرمایا:
”حضرت خواجہ مودود چشتی کو جب اشتیاق خانہ کعبہ کا غالب آتا تو اسے فرشتے سرزمین چشت میں لے آتے کہ خواجہ صاحب کی زیارت سے مشرف ہوں۔“ (ایضاً) ☆

⑨ خواجہ فرید الدین گنج شکر کی کرامت

ان کے ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتب کیے ہیں۔ مجموعہ کا نام ”راحت القلوب“ ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں:
”ایک جوگی حضرت (بابا فرید) کی خدمت میں آیا، آپ نے اس سے کہا کوئی کرامت دکھاؤ۔ یہ سُن کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنی جوتیاں ہوا میں چھوڑ دیں۔ وہ اس جوگی کے سر سے اونچی ہو گئیں۔ چنانچہ جوگی مُعترف ہوا کہ جس شخص کی جوتیوں کا یہ مرتبہ ہے وہ خود کس مرتبے کا ہوگا۔“

(راحت القلوب)

⑩ ایک بزرگ کی کرامت

بزبان خواجہ نظام الدین اولیاء، بروایت خواجہ گیسو دراز

☆ ”حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے یہ وصیت کی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو سات دن تک اس کی میت کے قریب ہنگامہ سماع برپا کیا جائے اور بعد ازاں اسے دفن کیا جائے۔ جب وہ بزرگ فوت ہوا تو حسب وصیت اس کی میت کے پاس محفل سماع منعقد ہوئی۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ساتویں روز وہ اٹھ کر قفس کرنے لگا۔ اور بالآخر چار پائی پر گر گیا۔“

(ماہنامہ المعارف بابت جون ۱۹۷۵ء لاہور)

⑪ حضرت نولکھ ہزاری کی کرامت

☆ حضرت نولکھ ہزاری جو پنجاب کے مشہور ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے سو سال سے اوپر عمر پائی اور انھوں نے زندگی میں نولکھ اور ایک ہزار بار قرآن مجید ختم کیا ہے.....

یہ مت سوچیے گا کہ نولکھ اور ایک ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟

۱۲) صوفیوں کے مُردہ کو زندہ کرنے کی کرامت

یہی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے محولہ بالا مضمون کے مطابق راوی ہیں کہ:

”ایک بار ایک شخص نے بادشاہِ وقت کو صوفیوں سے بدظن کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صوفیوں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ انھوں نے بادشاہ سے تین دن کی مہلت مانگی، تاکہ وہ اپنے جانے پہچاننے والوں سے الوداع کر لیں۔ اور درخواست کی کہ انھیں آخری بار مجلسِ سماعِ مُنقذہ کرنے کی اجازت دی جائے جو مل گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے محل کے سامنے ایک سائبان نصب کر کے اس میں سماع کی اجازت دی۔ اور خود ایک جھروکے میں بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتفاقاً اس کا ایک خور و سال بیٹا بھی کھڑا تھا۔ جو وہاں سے نیچے گرا اور اس کے اعضاء بکھر گئے اور مر گیا۔ بادشاہ نے اسے صوفیوں کی نحوست سمجھ کر ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ جب صوفیوں کو اس سانحہ کا علم ہوا تو انھوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ بچے کی میت یہاں بھیج دے۔ جب ہمارا سماع ختم ہو گا تو ہم آپ کا بچہ زندہ و سلامت آپ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے بچے کے اعضاء ایک دری میں لپیٹ کر وہاں بھیج دیے۔ ادھر وہ لوگ مجلسِ سماع میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دری میں حرکت پیدا ہوئی۔ صوفیوں نے حاضرین سے کہا کہ اسے کھولیں۔ جب اسے کھولا گیا تو بچہ صحیح و سلامت اٹھ کر بھاگ اٹھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ صوفیوں کا

مُعتقد ہو گیا۔ اور معافی مانگی اور بے حد تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔
(ماہنامہ المعارف بابت جون ۱۹۷۵ء ادارہ ثقافت اسلامیہ
بحوالہ تصوف کی حقیقت از پرویز صاحب)

۱۳ علامہ شعرانی اپنی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ :

☆ ”ان کے دوستوں میں سے ایک صاحب عصفیر نامی تھے، ان کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی صاحب کرامت تھے۔ یہ ایک باغ میں رہتے تھے۔ شہر کو بھڑیلے یا بجو پر سوار ہو کر آتے تھے۔ پانی پر چل لیتے تھے اور ان کا پیشاب تازہ دودھ کی طرح ہوتا تھا۔“

یہ ہے ان لوگوں کے کرامات اور بالفاظ مناسب شطیحات کا ایک نمونہ مُشتے
از خروارے۔ اس خونچکاں داستان کے تفصیلی بیان کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔

اند کے غم دل بتو گفتم و بدل ترسیدم

کہ آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

بہر کیف:

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا

الغرض:

این دفتر بے معنی غرق مئے ناب اولی

نواں باب

صوفیہ کے بعض تعویذات اور گنڈول کا تذکرہ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیادی طور پر قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: **ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین (القرآن)** یا دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی و الفرقان (القرآن)** مگر چونکہ یہ کتاب دنیا و آخرت کی تمام ضروریات پر مشتمل ہے اس لیے ارشادِ قدرت ہے: **ونزل من القرآن ما ہو شفاء و رحمة للمومنین (القرآن)** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نسخہ شفا بھی ہے۔ جس میں بے شک پہلے نمبر پر روحانی بیماریاں جیسے کفر و شرک اور نفاق داخل ہیں۔ لیکن اگر جسمانی بیماریوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر اسپر وکی گولی کھانے سے سر کا درد رفع ہو سکتا ہے تو سورۃ فاتحہ وغیرہ قرآنی سورت و آیات پڑھنے سے کیوں رفع نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ: **”خذ منہ ما شئت لما شئت“** کہ قرآن پاک کی جس سورہ یا جس آیت کو چاہو جس جائز مقصد کے لیے چاہو لے لو.....

(قرآن مجید مترجم سید زبیرک حسین مرحوم)

ولنعم ما قیل:

قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر
جو ہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تقصیر

ہاں البتہ مذہب شیعہ خیر البریہ کی اسلامی تعلیم کے مطابق اگر کوئی عمل کرنا
ہو یا کسی سورہ یا آیت کو کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص مقدار یا مخصوص کیفیت
کے ساتھ پڑھنا ہو تو اس کے لیے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی اجازت درکار
ہے، جو کہ وارثانِ علم قرآن ہیں۔ (ثم اور ثنا الكتاب الذين اصطفينا
من عبادنا)

اور حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے:

كلما لم يخرج من هذا البيت فهو زخرف (اصول کافی)

تمہیں جو کچھ ہمارے گھر سے ملے اسے حق سمجھ کر لے لو۔ اور جو
کچھ ہمارے گھر سے برآمد نہ ہو اسے باطل سمجھ کر چھوڑ دو۔

لہذا اپنی طرف سے مخصوص مقدار مقرر کرنا، یا مخصوص کیفیت معین کرنا
شرعاً جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ صوفیاء کرام کرتے ہیں۔ مثلاً:

☆ محبت کے لیے: بکری کا دایاں بازو، گوشت کا سالم دست، بعد از نماز
جمعہ تنہا مکان میں ننگا مادر زاد ہو کر اس دست پر سورہ یاسین مع نام طالب و
مطلوب کے جس قدر لکھی جاسکے لکھے۔ پھر ہانڈی میں رکھ کر چولہے کے نیچے
کر دے کہ گرم رہے.....

☆ دشمن کی ہلاکت کے لیے: الف سے طائیک نو حروف مفردات ابجد
روٹی پر لکھے اور اس پر سورہ رعد پڑھے، پھر اس کے پانچ ٹکڑے کر کے پانچ
کتوں کو کھلائے.....

☆ چور ڈھونڈنے کے لیے: لیموں کے پتے لاکر ہر پتے پر یہ آیت اور

شخص مُشتَبہ کا نام اس کے نیچے لکھے اور آگ میں ڈالے، تو جو چور ہوگا اس کے سیٹ میں درد ہوگا..... ۛ وغیرہ وغیرہ

(از رسالہ عطاء المنان بحوالہ رسالہ خالد جاری کردہ دیوبند)

☆ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک مستقل رسالہ بنام ”اعمالِ قرآنی“ لکھ کر شائع کیا ہے جس میں اس قسم کے بیسیوں اعمال اور وظائف درج ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے فلاں آیت اس طرح پڑھو۔ اور فلاں مطلب کے لیے فلاں آیت اس طرح پڑھو..... فلاں مقصد کے لیے یوں عمل کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔

پھر ان حضرات کے ہاں تعویذات اور گنڈے بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ ماہوار رسالہ ”صحیفہ اہل حدیث“ مطبوعہ کراچی میں لکھا ہے:

”یوں تو ہر بیماری و مرض کا علاج بذریعہ دم، جھاڑ اور تعویذات شرعیہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے۔“

ان چیزوں کا اثر کیونکر ظاہر ہوتا ہے؟

اب رہی اس بات کی تحقیق کہ ان اواراد و وظائف اور ان لوگوں کے غیر شرعی افعال و اعمال کا اثر کیوں کر ظاہر ہوتا ہے؟ اور ان سے خارق عادت امور کا ظہور کس طرح ہوتا ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ قوتِ ارادی کے ارتکاز کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور وہ ایک فنی چیز ہے۔ جو مخصوص ریاضتوں، چلہ کشیوں، مراقبوں اور مخصوص مہارتوں سے ہر شخص بلا تفریق مذہب و مسلک حاصل کر سکتا ہے۔ اور فوق العادہ کام کر کے دکھا سکتا ہے۔

ہاں جن چیزوں کو کشف و کرامات کہا جاتا ہے اس کا تعلق معرفتِ خدا اور

روحانیت سے کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص میں یہ قوت ارادی موجود ہوتی ہے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، البتہ اس کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ریاضت ہے، چلہ کشی ہے، مراقبہ ہے، ہینا ٹرم ہے، اور مُسمِریزم ہے۔ جو ان مراحل سے گزرتا ہے اس کی یہ قوت ارادی ایک مرکز پر مرکوز ہو جاتی ہے اور ایسا آدمی وہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے جس سے دوسرے لوگ عاجز نظر آتے ہیں۔ اور اس کو ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ ایک فن ہے، جسے محنت و مشقت سے ہر مذہب و ملت کا آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح مُسمِریزم میں مہارت حاصل کرنے اور قوت ارادی کو مجتمع کرنے سے ایک عامل قد آدم شیشے میں بظاہر کسی مرحوم بڑی شخصیت کو دکھا سکتا ہے اور اس سے باتیں اور سوال و جواب کر سکتا ہے، جبکہ کرتا سب کچھ خود آپ ہے۔

اس میں اسلام کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، مگر اس کمال کا ظہور تب ہوتا ہے جب دوسرا آدمی اس عامل کی شخصیت سے متاثر ہو۔ اور اس کی عظمت کا قائل ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ :

مُحکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا
ہے بندۂ آزاد خود اک زندہ کرامات
(اقبال)

دم درود ہو یا تعویذ و گنڈا، اس کا اثر تبھی ہوتا ہے کہ جب معمول عامل کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا عقیدت مند ہوتا ہے۔ اسے نفسیاتی تاثیر بھی کہا جاتا ہے..... اور جو شخص عامل کی شخصیت سے متاثر نہ ہو، اس پر اس کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ع

آزمائے جس کا جی چاہے

ایک مفید حکایت

کہتے ہیں کہ ایک بار سیر و سیاحت کے دوران جناب شیخ سعدی گدھے پر سوار رواں دواں جا رہے تھے کہ موسلا دھار بارش نے آلیا۔ وہاں ایک دہقان کی جھونپڑی تھی، وہاں پہنچے اور دہقان نے ان کو اور ان کے گدھے کو اندر جگہ دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دہقان کی بیوی دردِ زہ میں مبتلا تھی۔ اس نے ایک بزرگ کو اپنے ہاں پا کر عرض کیا کہ میری عورت کو دردِ زہ لاحق ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ بچہ پیدا فرمائے اور زچہ و بچہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت شیخ سعدی نے فی البدیہ یہ شعر پڑھا:

مرا جا شد خرم را نیز جا شد
زن دہقان زائد یا نہ زائد

”مجھے بھی جگہ مل گئی اور میرے گدھے کو بھی جگہ مل گئی، باقی رہی دہقان کی بیوی، وہ بچہ کو جنم دے یا نہ دے، یعنی مجھے کیا فکر ہے۔“

اتفاق یہ ہوا کہ ادھر سعدی نے یہ شعر پڑھا اور ادھر بخیریت بچہ پیدا ہو گیا..... میزبان نے یہی سمجھا کہ اس بزرگ نے دعا کی ہے۔ ہم نے پچھتم خود کئی بار دیکھا کہ ایک بزرگ عالم دردِ زہ میں مبتلا عورت کے بآسانی وضع حمل کے لیے شیخ سعدی کے اس شعر کا پہلا لفظ ”مرا جا“ کاغذ کے پرزے پر لکھ دیتے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی اس طرح عورت کے فوراً بچہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس چیز کو نفسیاتی اثر و تاثیر کہا جاتا ہے۔ و بس۔

دسواں باب

آج کل جس چیز کا نام ”عرفان“ رکھا جاتا ہے

وہ ”تصوف“ کا ہی بدلا ہوا دوسرا نام ہے

ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نام بدل دینے سے اس چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مثلاً اگر کسی بوتل میں شراب بھری ہو اور اس کا نام شربت صندل رکھ دیا جائے تو ایسا کرنے سے شراب شراب ہی رہے گی، وہ ہرگز صندل کا شربت نہیں بن جائے گی۔ ایسا کرنے سے نہ اس کی حقیقت تبدیل ہوگی اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے۔ وہ شراب ہی رہے گی اور نجس و حرام بھی رہے گی۔ بعینہ یہی حال تصوف کا ہے۔ جس کی حقیقت و ماہیت اور جس کے عقائد و اعمال اور جس کے قائلین کی روش و رفتار اور اخلاق و اطوار کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ ابواب میں بڑی تفصیل جمیل اور دلائل و براہین کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جماعت صوفیہ دشمنانِ اہل بیت یعنی بنی امیہ کے عہد کی پیداوار ہے اور اس کے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال اور اواراد و اذکار سرکار محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے عقائد و اعمال کے منافی اور مخالف ہیں، تو اگر اس (تصوف) کا نام تبدیل کر کے اس کا نام ”عرفان“ رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی اصل حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے۔ ع

اینها ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

اور اگر عرفان سے خدا و مُصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ اور دین مُصطفیٰ کی معرفت مراد ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ مقصد سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے ذریعہ سے باسانی حاصل ہو سکتا ہے، یا صوفیا کے توسط سے؟ اور اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ توحید کا مقام اور نبی و امام کی شان کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید، اصول کافی، نَج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یا صوفی حلاج یا ابن عربی کی فصوص الحکم جو کہ بقول ڈاکٹر اقبال اور جہاں تک مجھے معلوم ہے فصوص الحکم میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچھ نہیں ہے (اقبال نامہ جلد ۱ صفحہ ۴۴) اور فتوحات مکیہ یا غزالی کی احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ بقول شہید مطہریؒ جس علم (تصوف) کا اسلامی علوم میں شمار ہی نہیں ہے (اسلامی علوم از شہید مطہری) اس مسلک والے لوگوں سے دین اسلام کی حقیقت کو سمجھا جائے گا، یا بانی اسلام اور ان کے اعلیٰ افراد خاندان سے سمجھا جائے گا؟ مالکم کیف تحکمون؟ ع

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

مگر بعض سادہ لوح لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ نام الگ ہے تو اس کی حقیقت بھی الگ ہوگی..... تو ایسے لوگوں کے اس خیال محال کے ابطال کے لیے ہم علمبردارانِ عرفان کے اپنے بیانات اور ان کے اپنے مکتب و رسائل کے اقتباسات سے ذیل میں واضح کرتے ہیں کہ تصوف کا صرف نام بدل کر عرفان رکھ دیا گیا ہے، ورنہ دونوں کی اصلیت اور ماہیت ایک ہی ہے۔ ایک جیسے اصول ہیں، ایک جیسے قواعد و ضوابط ہیں، ایک جیسے اصطلاحات ہیں۔ جیسے وحدۃ الوجود، اور مراقبہ، اور صحو و سکر اور ایک جیسے وظائف و اوراد ہیں۔ آئیے اس سلسلہ میں رسالہ سیر و سلوک کا مطالعہ و ملاحظہ کرتے ہیں جو

جناب شہید مطہریؒ کے قلم کا نتیجہ اور دوسرے بعض اکابر اہل عرفان کے افکار و
انظار کا ثمرہ ہے..... تاکہ ہمارے دعویٰ کی صداقت کا شمس فی رابعۃ النہار واضح و
آشکار ہو جائے، اور اس موضوع کا مطلع بالکل بے غبار ہو جائے۔
کیا لازم ہے کہ غیر پردہ کھولے
جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے

صوفی ازم اور عرفان اسلام میں نوا ایجاد ہیں

جناب شہید مطہریؒ جو کہ مسلک عرفان کے سب سے بڑے ترجمان ہیں،
انہوں نے ایک رسالہ بنام سیر و سلوک لکھا ہے جس کے سرنامہ پر بعض اکابر و
اساطین مذہب کے نام لکھے ہیں، اس میں لکھتے ہیں:
”یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی
میں عارف یا صوفی نام کا کوئی نام مسلمانوں میں موجود نہیں تھا۔
صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ
سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی کو اس نام سے پکارا گیا۔ ابو ہاشم دوسر
صدی میں گزرے ہیں۔“ (سیر سلوک صفحہ ۵۴)
ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں:

”صوفیہ اپنے زہد اور ترک دنیا کے سبب سے نرم لباس سے
اجتناب کرتے تھے اور خاص طور پر اون کا موٹا جھوٹا لباس پہنتے
تھے..... مگر یہ لوگ کب سے اپنے آپ کو عارف کہلانے لگے،
اس کے بارے میں بھی وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اتنی
بات یقینی ہے اور سری سقطی متوفی ۲۴۳ھ کے ملفوظات سے

معلوم ہوتا ہے (تذکرہ اولیاء عطار) کہ یہ اصطلاح تیسری صدی ہجری میں رائج ہو چکی تھی۔ (سیر سلوک صفحہ ۵۵)

اس عبارت سے روزِ روشن کی طرح واضح و عیاں ہے کہ صوفیت اسلام میں دوسری صدی ہجری میں داخل ہوئی..... اور صوفیت کا نام عرفان اور صوفیہ کو عرفاء کہنے کا رواج تیسری صدی ہجری میں ہوا..... ورنہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اور یہی ہمارا مدعا اور مقصد ہے..... جو رسالہ سیر و سلوک سے ثابت ہے۔ علاوہ بریں اس سارے رسالہ میں بار بار ”تصوف و عرفان“..... ”عرفان اور تصوف“ کی اس قدر تکرار کی گئی ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ مضمون نگار کی نگاہ میں دونوں نام مترادف ہیں۔

اسی رسالہ کے صفحہ ۳۱ پر لکھا ہے:

”عارف کے نزدیک تو حید یہ ہے کہ موجود حقیقی فقط اللہ ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ موجود نہیں، صرف ظاہری نمود ہے۔ عارف کے نزدیک خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔“ (سیر و سلوک صفحہ ۳۱)

قارئین کرام!

خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر بتائیں کہ کیا یہ عقیدہ بعینہ ابن عربی کا وحدۃ الوجود والا فاسد عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہی تصوف والی اصطلاحات مثلاً صفحہ ۳۸ پر ”شریعت، طریقت، اور حقیقت“ کا عنوان قائم کر کے اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ بعد ازاں صفحہ ۵۷ سے لے کر صفحہ ۸۶ تک یعنی دوسری صدی ہجری سے لے کر بارہویں صدی ہجری تک عرفاء اسلام کے نام سے نام گنوائے گئے ہیں۔ جیسے دوسری صدی کے عارف، تیسری صدی کے عارف، چوتھی صدی کے عارف..... اور لطف یہ ہے کہ اس ساری فہرست میں دو تین ناموں کو چھوڑ کر

باقی سب لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اگر سارے دشمن اہل بیت نہیں ہیں تو ان کی ولایت و امامت کے منکر تو ضرور ہیں، یعنی سنی المذہب ہیں۔ مثلاً:

دوسری صدی کے عرفاء میں حسن بصری، ابو ہاشم کوفی، اور شفیق بلخی، وغیرہ کا نام ہے۔ اور پھر تیسری صدی کے عرفاء میں بایزید بسطامی، سری سقطی اور جنید بغدادی وغیرہ۔ بعد ازاں چوتھی صدی کے عرفاء میں ابو بکر شبلی، ابو نصر سراج طوسی ابو طالب مکی وغیرہ وغیرہ۔

ان حقائق کے بعد اس حقیقت کے تسلیم کرنے اور ہمارے دعویٰ کہ ”لفظ عرفان تصوف کا ہی بدلا ہوا نام ہے“ کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے؟

حاشا وکلا لطف بالائے لطف یہ ہے کہ جناب پرویز صاحب نے ”اولین صوفیا اور مشہور صوفیا“ کے زیر عنوان اپنی کتاب ”حقیقت تصوف“ میں جو نام گنوائے ہیں، کم و بیش وہی نام عرفاء کے عنوان کے تحت جناب شہید مطہری نے گنوائے ہیں۔ آیا ان حقائق کی روشنی میں اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ تصوف اور عرفان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جو صوفیاء ہیں، وہی عرفاء ہیں اور جو عرفاء ہیں وہی صوفیاء ہیں اور یہی بات ثابت کرنا ہمارا مقصود و مدعا ہے جو کہ بفضلہ تعالیٰ ثابت ہے۔

من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر

بعد ازاں صفحہ ۸۶ سے لے کر صفحہ ۱۰۵ تک ”منازل و مقامات“ کے عنوان کے تحت ”عرفان حقیقی“ حاصل کرنے کے لیے سالک کو جن منازل و مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، ان منازل کے نام اور ان کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے: ① ارادہ ② ریاضت ③ مراقبہ وغیرہ وغیرہ

یہ چیز بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تصوف اور عرفان ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ دو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں نہیں ہیں۔ اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ جو کہ بحمد اللہ حاصل و موجود ہے۔ والحمد للہ

قارئین کرام! آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ سیر و سلوک کی مختصر سیر تو کر لی، اب آئیے لگے ہاتھوں آپ کو جناب شہید مطہری مرحوم کی ایک اور کتاب بنام علوم اسلامی کے گلشن علم کی سیر کرائیں، تاکہ آپ کی تصوف و عرفان کی حقیقت معلوم کرنے کی پیاس بالکل بجھ جائے۔

رسالہ علوم اسلامی کا تذکرہ

جناب شہید مطہری اپنے رسالہ ”اسلامی علوم کا تعارف“ کے صفحہ ۲۳۲ پر چوتھے باب کا آغاز ”عرفان اور تصوف“ کے عنوان سے کرتے ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اور اس سے اگلے صفحہ ۲۳۳ کی پہلی سطر پر یوں رقمطراز ہیں:

”اہل عرفان کا تذکرہ جب ان کے ثقافتی پہلو کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے تو انھیں عرفاء کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جب ان کا سماجی پہلو مقصود ہوتا ہے تو عام طور سے انھیں صوفیاء کا لقب دیتے ہیں۔“

اس عبارت سے روزِ روشن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ تصوف و عرفان میں صرف اعتباری فرق ہے، ورنہ بنیادی طور پر وہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اور یہی ہمارا دعا و مقصود تھا۔ جو بفضلہ تعالیٰ ثابت ہے اور حاصل ہے اور یہ بات صاحب کتاب ”از کوئے صوفیاں تا حضور عارفان“ نے تسلیم کی ہے کہ: ”عرفان تصوف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“ (صفحہ ۴۶)

بعد ازاں شہید موصوف صفحہ ۲۵۵ پر لکھتے ہیں:

”اتنا تو مُسَلَّم اور یقینی ہے کہ صدر اسلام اور کم از کم پہلی صدی ہجری میں مُسلمانوں کے درمیان عارف یا صوفی نام کسی گروہ کا وجود نہیں تھا۔ صوفی کا نام دوسری صدی ہجری میں رونما ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص جسے اس نام سے یاد کیا گیا ہے وہ ابو ہاشم کوفی ہیں جو دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔“

یہ وہی ابو ہاشم کوفی ہے جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”انه فاسد العقيدة جداً و هو الذي ابتدع مذهباً يقال له التصوف“۔ (حديقة الشيعة)

بعد ازاں جناب شہید مطہری اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۲۵۶ سطر ۵ پر لکھتے ہیں:

”اب رہی یہ بات کہ ان صوفیوں نے کب سے اپنے کو عارف کہنا شروع کیا ہے؟ اس سلسلہ میں صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، قدرِ مُسَلَّم یہ ہے اور سری سقطی (وفات ۳۲۷ھ) سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں ان سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں یہ اصطلاح رائج تھی۔ لیکن ابو نصر سراج طوسی کی کتاب للمع میں جو عرفان و تصوف کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، سفیان ثوری سے ایک جملہ نقل ہوا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقریباً دوسری صدی ہجری ہی میں یہ اصطلاح پیدا ہو چکی تھی۔“ ع

اب راز نہیں کوئی راز رہا سب اہل گلستاں جان گئے

اس بیان نیرالبرہان سے آفتاب نیروز کی طرح ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا اور یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ جس چیز کو آج عرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تصوف ہی کا بدلا ہوا دوسرا نام ہے۔ یعنی پہلے جس چیز کا نام تصوف تھا اور جس کے ماننے والوں کو صوفیاء کہا جاتا تھا، اب اسی چیز کا نام عرفان ہے اور اس کے ماننے والوں کو عرفاء کہا جاتا ہے۔

الغرض ان دونوں کی اصل حقیقت ایک ہے..... یہی وجہ ہے کہ دوسری صدی سے لے کر دسویں صدی تک جن لوگوں کا نام تذکرہ الاولیاء شیخ عطار میں اور تصوف کی حقیقت از پر ویز وغیرہ میں اولین صوفیاء یا مشہور صوفیاء کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے انہی لوگوں کا تذکرہ جناب شہید مطہری کی کتاب سیر و سلوک اور کتاب اسلامی علوم کا تعارف میں عرفاء اسلام کے عنوان سے کرایا گیا ہے۔ جن میں سے دو تین نام چھوڑ کر باقی سب اگر دشمن اہل بیت نہیں ہیں تو کم از کم منکر ولایت اہل بیت تو ضرور ہیں۔ کمالا یخفی۔

شہید مطہری کے بعض عرفاء اسلام کا اجمالی تعارف

- ① انہی عرفاء میں سرفہرست حسن بصری ہیں۔ جن کو حضرت علی علیہ السلام نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ (عین الحیوۃ از علامہ مجلسی)
- ② انہی عرفاء میں سے ایک عارف سفیان ثوری دشمن اہل بیت ہے۔
- ③ انہی عرفاء میں سے ایک منصور حلاج ہے۔ جس پر امام زمانہؑ نے لعنت کی ہے۔ اور اس کے قتل کے جواز کا فتویٰ دینے والے علماء و فقہاء میں حضرت امام زمانہؑ کے نائب خاص جناب حسینؑ بن روح نوبختی بھی شامل ہیں۔ (احتجاج طبرسی، وغیبت نعمانی وغیرہ)

۴) انہی عرفاء میں سے ایک غزالی بھی ہے، جس نے احیاء العلوم میں یزید بن معاویہ کی وکالت کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسینؑ کے ذکر کو حرام اور یزید عنید پر لعنت کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے.....

۵) انہی عرفاء میں سے ایک عبدالقادر جیلانی ہے، جس نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں شیعین علیؑ کو امت محمدیہ کا یہودی، اور روزِ عاشوراء کو روزِ عید قرار دیا ہے۔

۶) انہی عرفاء اسلام میں سے ایک محی الدین بن عربی بھی ہے، جو فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا مُصنّف ہے۔ اس نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ: صوفیاء کا ایک گروہ ایسا ہے جو ”رجلیون“ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کی زیادہ کشف و کرامات کا ظہور رجب المرجب کے مہینہ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس گروہ کے ایک شخص نے مکاشفہ میں دیکھا کہ شیعہ اور خنزیر برابر ہیں..... جسے فاضل ملا فیض ”محی الدین“ کی بجائے اپنی کتاب علم الیقین، حق الیقین وغیرہ میں ”ممیت الدین“ کہتے ہیں۔

۷) انہی عرفاء میں ایک ملائے روم بھی ہے۔ جو جبری العقیدہ ہے اور کہتا ہے کہ حضرت امیر کو ابنِ ہلم مرادی سے خدا نے شہید کرایا تھا۔ (العیاذ باللہ) ۸) انہی عرفاء میں سے ایک شبتری صاحب ”گلشن راز“ بھی ہے جو خرافات کا مجموعہ ہے جس کا ایک شعر ہے: سہ

مسلمان گر بدانستے کہ بت چیست

بدانستے کہ دیں در بت پرستی است

یعنی اگر مسلمان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ بت کی اصل حقیقت کیا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا کہ سارا دین تو بت پرستی میں ہے۔ مقصد یہ کہ بت بھی

اللہ، یا اللہ کا اوتار ہے۔ (العیاذ باللہ)

اند کے غم دل بات تو گفتہ و بدل ترسیدم
کہ آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

منازل و مقامات (عرفانی اصطلاحیں)

پھر مرحوم شہید مطہری نے اپنے رسالہ اسلامی علوم میں صفحہ ۲۸۱ سے لے کر صفحہ ۳۰۹ تک پورے ۲۹ صفحات میں عرفان کے منازل و مقامات گنوائے ہیں، جو بالکل تصوف والے منازل ہیں۔ جن کو سالک طے کر کے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ جیسے:

- ① ارادہ ② مشق اور ریاضت ③ رقت ④ حال و مقام ⑤ قبض و بسط
- ⑥ جمع و فرق ⑦ غیبت و حضور ⑧ ذوق، شرب دری ⑨ محو و محقق و صحو ⑩ خواطر
- ⑪ ⑫ قلب و روح و سر و غیرہ وغیرہ۔

بعد ازاں ان عرفانی اصطلاحوں کی تشریح و توضیح علم تصوف و عرفان کے نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ ہم اس مقام پر تمام علماء اعلام اور مراجع تقلید شیعین جہاں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر، صادقین کی صداقت کا دامن تھام کر اور کاذبین سے اعلان براءت کر کے بتائیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے علوم میں ان اصطلاحات کا یا اس گروہ کی خود ساختہ عبادتوں جیسے ذکر جلی و خفی یا مراقبہ یا ان لوگوں کی شریعت، طریقت اور حقیقت یا ان کے ٹلحدانہ عقیدہ وحدت الوجود یا وحدۃ الموجود اور شہود کا کوئی نام و نشان بھی ملتا ہے؟ بس اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو اس کا قرآن و سنت کے نصوص صحیحہ و صریحہ سے ثبوت پیش کرے اور ہم سے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ ورنہ بصورت دیگر یہ تلخ

حقیقت تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تصوف و عرفان سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے جو باہر سے لا کر اسلام میں لگایا گیا۔ ورنہ اس کا اسلام و ایمان سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔

هل فيكم من رجل رشيد

ع

کس بیدار در غی آید سواران چہ شد

ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل بعض اسلامی ممالک میں جو عرفان کے چرچے ہیں اور حقائق اسلام کا چہرہ عرفان کے نام سے بگاڑا جا رہا ہے۔ وہ بعینہ صوفیاء کا تصوف ہے، اور ان عرفان بافوں نے شیعہ علماء اعلام کے فتاویٰ سے خوف زدہ ہو کر عرفان کی آغوش میں پناہ لی ہے۔ ورنہ دنیا جانتی ہے کہ ابن عربی کی کافرانہ کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنے والے اور اس کی تلخیص تحریرات کی تاویلات کرنے والے اگر صوفی نہیں تو اور کیا ہیں؟

بس ایک بات پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ولایت تکوینی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم ایراد

کہا جاتا ہے کہ تصوف میں جو فوق العادت کرامات اور محیر العقول کارنامے صوفیاء کے بیان کیے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی ایسے کارنامے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام انجام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کو کائنات میں ہر قسم کا تصرف کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔ کیونکہ وہ ولایت تکوینی کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہیں۔ وہ جس کام کا ارادہ کریں بس ان کے ”کن“ کہنے سے ”کیون“ ہو جاتا ہے۔

اس ایراد کا جواب یہ ہے کہ ”ولایت تکوینی“ کے خوشنما غلاف میں

لپیٹ کر جو باطل نظریہ پیش کیا جاتا ہے، یہ وہی غالبانہ عقیدہ ہے جو ائمہ اہل بیتؑ کے عہد معدلت انگیز میں ”تفویض“ کہلاتا تھا۔ شیخ احمد حسائی کے دور میں شیخیت کہلایا، اور آج کل اسی عقیدہ باطلہ کو ولایت تکوینی کے خوشنما غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہم اس باب کے آغاز میں واضح کر چکے ہیں کہ لیبیل یا نام یا عنوان بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہی رہتی ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ کے عقائد حقہ کی رو سے عقیدہ تفویض اور شیخیت صحیح ہے یا غلط؟ اگر بالفرض وہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر ولایت تکوینی والا نظریہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر قرآن، مصوین کے فرمان اور چودہ سو سال کے شیعہ علماء اعلام کے نزدیک باطل ہے تو پھر اس نظریہ کو بھی باطل تسلیم کرنا پڑے گا۔

ہم بباغ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اگر گروہی تعصبات اور ذاتی رجحانات و خیالات اور عوامی میلانات سے بالا ہو کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو روزِ روشن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات ارضی و سماوی میں علی الاطلاق ہر قسم کا تصرف کرنے اور کن فیکون کا استحقاق صرف اور صرف اس ذات ذوالجلال کو حاصل ہے جو کائنات کا خالق مالک اور پالک ہے۔ اور وہ صرف رب العالمین و احکم الحاکمین ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملك و هو علی کل شیء قدير۔ اسی ذات کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔

اور جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ کن کہنا بھی ایک استعارہ ہے۔ وہ ذات جامع جمیع صفات و کمالات کاف اور لون کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ لہذا جس طرح ”کن“ کہنے میں کوئی دیر

نہیں لگتی اسی طرح جب خدا کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس کی مراد کے وجود میں آنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔

عقیدہ تفویض کا بطلان قرآن کی روشنی میں

الغرض عالم کون و فساد میں ہر قسم کا تصرف کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا، اور کسی کو مارنا، کسی کو زیادہ روزی دینا اور کسی کو کم دینا، کسی کو شاہ بنانا، اور کسی کو گدا بنانا، کسی کو عزت کی مسند پہ بٹھانا اور کسی کو ذلت کے گڑھے میں گرانا، کسی کو بلندی پر فائز کرنا اور کسی کو پست کرنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ توحید افعالی کے اس مرتبہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدا صرف ایک ہے، پندرہ خدا نہیں ہیں۔ کمالا یخفی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شَرِكَايَكُم مَّنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ ط
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة الروم: ۴۰)

”اللہ وہی تو ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا، پھر (بروز قیامت) زندہ فرمائے گا۔ آیا اس کے سوا اور کوئی اس کا شریک ہے جو یہ کام انجام دے سکے؟ پاک ہے وہ ذات اور اس سے بہت بلند و بالا ہے جو مشرک لوگ کہتے ہیں۔“

اور اس نے یہ کام واختیار کسی بھی مخلوق کو تفویض نہیں کیا، بلکہ امور تکوینیہ کی انجام دہی کا یہ حکم اسی ذات ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں ہے۔
جیسا کہ فرماتا ہے:

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورة الرعد: ۱۶)

”ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے خدا کی طرح کچھ مخلوق خلق کر رکھی ہے۔ جس کی وجہ سے مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔“

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط (سورة القصص: ۶۸)

”پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔“

مزید برآں فرماتا ہے:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذَافَاتِي تُؤْفَكُونَ (سورة فاطر: ۳)

”آیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان سے (بارش برسا کر) اور زمین سے (فصلیں اگا کر) تمہیں روزی پہنچاتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو۔“

الغرض! اس قسم کی آیات بینات سے قرآن مجید چھلک رہا ہے کہ کائنات میں ہر قسم کا تصرف صرف خداوند عالم ہی کرتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

کچھ لوگوں نے پہلے ولایت فقیہ کے ڈانڈے نبی و امام سے ملائے کہ فقیہ کو ہر وہ اختیار حاصل ہے جو نبی و امام کو حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ باتفاق محقق

فقہاء فقیہ کی ولایت جزئی ہے، اور صرف احکام شریعت بیان کرنا، اسی لیے اس کے لیے جامع الشرائط ہونا کافی ہے، جبکہ ائمہ اہل بیت کی نیابت کلی ہے۔ تبھی تو ان میں صفات نبویہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر ولایت تکوینی کے ڈانڈے ذاتِ توحید سے ملا دیے کہ نبی و امام کو ہر وہ اختیار حاصل ہے جو پروردگار کو حاصل ہے۔ اس طرح گویا خدا ایک نہیں بلکہ پندرہ ہیں۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

عقیدہ تفویض کا بطلان

سرکار محمد و آل محمد کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں اہل بیت نبوت کے ارشادات سے مکتب تفسیر و حدیث لبریز نظر آتی ہیں کہ عقیدہ تفویض باطل ہے اور خدائے قدیر نے کسی بھی ہستی کو کائنات میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ آپ ہی عالم کون و فساد میں تصرف کرتا ہے اور امور تکوینیہ انجام دیتا ہے۔ آئیے اس قسم کو احادیث شریفہ کا ایک شمعہ ذیل میں آپ کو دکھاتے ہیں:

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ”انکم تقدرون ارزاق العباد“ کہ ”آپ لوگوں کی روزیاں مقدر کرتے ہیں؟“۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: ”واللہ ما یقدر ارزاقنا الا اللہ“۔ ”خدا کی قسم خود ہمارا رزق خدا مقدر کرتا ہے“..... (یہاں تک کہ) فرمایا: ”لعنہ اللہ و برئ اللہ منہ“۔ ”اس پر خدا

لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو۔ (رجال کشی صفحہ ۲۰۷ و ۲۰۸ کذا فی البحار جلد ۷ صفحہ ۳۵۰، رجال مامقانی جلد ۱ صفحہ ۲۵۶)

⑤ انہی سرکار سے مروی ہے، فرمایا: ”لا واللہ ما فوض الی احد من خلقه لا الی رسولہ ولا الی الاثمة“۔ ”خدا کی قسم خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو (تکلیفی امور) تفویض نہیں فرمائے، نہ جناب رسول خدا کو اور نہ ائمہ ہدیٰ کو۔“ (کفایۃ الموحدين جلد ۱ صفحہ ۲۳۷ مطبوعہ ایران)

⑥ انہی حضرت سے منقول ہے، فرمایا: ”من قال نحن الخالقون بامر اللہ فقد کفر“۔ ”جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ ہم خدا کے اذن سے پیدا کرتے ہیں (یعنی ہمیں باذن اللہ خالق و رازق کہے) وہ کافر ہے۔“

(رسالہ تصحیح العقائد مطبوعہ حیدر آباد دکن بحوالہ بحار الانوار)

⑦ یا سرخادم بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”ما تقول فی التفویض؟“۔ کہ آپ تفویض کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟۔ فرمایا: ”ان اللہ تبارک و تعالیٰ فوض الی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ امر دینہ فقال انا کم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنه فانتہوا“..... ”خداوند عالم نے اپنے نبی ﷺ کو دینی امور تفویض فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے: جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو لے لو (اس پر عمل کرو) اور جس بات سے روک دیں اس سے رُک جاؤ“..... ”فاما الخلق و الرزق فلا“..... لیکن جہاں تک پیدا کرنے اور روزی دینے کا تعلق ہے یہ معاملہ اس نے کسی کے سپرد (تفویض) نہیں کیا۔“

(عیون الاخبار صفحہ ۷۴ و ۷۵ بحار الانوار صفحہ ۳۵۸)

ان حقائق سے واضح و عیاں ہو گیا کہ خلق و رزق، امانت و احیاء وغیرہ

امورِ تکوینیہ کی انجام دہی خدا نے نہ کسی نبی کے سپرد کی ہے اور نہ کسی وصی و ولی کے، بلکہ وہ خود بذریعہ ملائکہ یہ امور انجام دیتا ہے، جو کہ اس کے لیے بمنزلہ آلات و ادوات کے ہیں۔ یہ تفویض استقلالی اور غیر استقلالی والی کی تقسیم غلو نواز لوگوں کی طبع زاد اصطلاح ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے..... ہاں البتہ جہاں تک سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے مقام و منصب کا تعلق ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نظامِ شریعت کے سربراہ ہیں، اور نظامِ تکوین میں ہمارے شفیع و وسیلہ اور سفارشی ہیں۔ لہذا وہ ذواتِ مقدّسہ جس کی جو سفارش کر دیں خداوندِ عالم ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ مگر وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ”وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ“ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ارادہ بھی نہیں کرتے۔ جو کہ ان کی عصمت و طہارت کی ناقابل رد دلیل ہے..... الغرض اس نظریہ کی صحت و صداقت پر ہمارے تمام علماءِ اعلام و فقہاء عظام اور مُفسرین و محدثین فحاح کا اتفاق ہے۔ تفصیل کے خواہش مند ہماری کتاب ”اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ“ کے تیسرے باب کا مطالعہ کریں۔ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور حق و باطل کا باہمی فرق روزِ روشن سے بھی زیادہ واضح و عیاں ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

ایک ضروری امر کی وضاحت

یعنی اہل بیتِ نبوت سے خارقِ عادت امور کا ظہور
اسمِ اعظم کے ساتھ دُعا کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے

یہ حقیقت ناقابل انکار حد تک ثابت ہے کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام
اصحابِ مُعْجزہ ہیں اور ان سے عجائب و غرائب امور کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ان سے

خارق عادت اور فوق العادت محیر العقول امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ آیا ان امور کا ان سے ظہور صوفیا کی طرح ان کی چلہ کشیوں اور مراقبوں کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ آیا ان خارق عادت امور کا ظہور ان ذواتِ مقدّسہ کا ذاتی فعل ہے اور یہ اس کے حقیقی فاعل ہیں یا ان امور کا حقیقی فاعل خداوند عالم کی ذات ہے۔ جو انبیاء و ائمہ کی دعا و استدعا پر ان کے مقدّس ہاتھوں پر ان امور کو ظاہر فرماتا ہے۔

جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے قرآن اور چہارہ معصومین علیہم السلام کے فرمان سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان خارق عادت اور فوق العادة امور کا حقیقی فاعل خداوند عالم کی ذات ہے، جو ان امور کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ان امور کی نسبت ان ذواتِ مقدّسہ کی طرف مجازی ہے۔ کیونکہ وہ یہ امور ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے اور ظاہر بھی اس طرح کرتا ہے کہ نبی و امام کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے۔ جب وہ بوقت ضرورت اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے کسی خارق عادت امر کے اظہار کی دعا و استدعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے وہ بات ان کے مقدّس ہاتھوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ظاہر بین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ مگر حقیقت بین لوگ جانتے ہیں کہ یہ قدرتِ خداوندی کا کرشمہ ہے۔ جس کا ظہور ان ذواتِ مقدّسہ کے مقدّس ہاتھوں پر ہوا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کھجور کے ایک خشک درخت سے اپنے اصحاب کو تازہ کھجوریں کھلائیں۔ وہاں ایک بدو موجود تھا، وہ امام علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا: میں نے آج پچشم خود جادوگر دیکھا ہے۔ امام نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا: لا تکذب علینا فانہ لیس منا ساحر ولا کاہن ولکننا علمنا اسماء من اسماء اللہ تعالیٰ نسئل بہا فنعطی و

ندعو و نجاب - خبردار ہم اہل بیتؑ پر چھوٹ نہ بول..... کیونکہ ہم میں نہ کوئی ساحر ہے اور نہ کوئی کاہن - بلکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اسماء میں سے کچھ اسم (اعظم) تعلیم کیے گئے ہیں - لہذا جب ہم ان کے ذریعے (خدا سے) سوال کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا مدعا مل جاتا ہے اور جب اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے - (دمعہ ساکبہ صفحہ ۴۶۰)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ معجزہ کا ظہور اسم اعظم کے ذریعہ سے بارگاہِ خداوندی میں دعا و استدعا کرنے کا نتیجہ و ثمرہ ہے - چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے سابع بحار الانوار طبع اول تبریز صفحہ ۵۱۰ پر ایک پورا باب درج کیا ہے، جس کا عنوان یہ ہے: ”ان عندہم الاسم الاعظم و بہ تظہر عنہم الغرائب“ یعنی حضراتِ ائمہ اہل بیتؑ کے پاس اسم اعظم موجود ہے، جس کی وجہ سے ان سے عجیب و غریب امور (معجزات) کا ظہور ہوتا ہے -

یہ ہے ان ذواتِ مقدّسہ سے محیر العقول اور فوق العادت امور کے ظہور کا اصلی راز جو خود ان ذواتِ مقدّسہ نے فاش کیا ہے -

لیکن کوتاہ اندیش لوگوں نے صرف ظاہر پر نظر ڈالی اور کہہ اٹھے کہ یہ حضرات ولایتِ مکتوبی کے مالک ہیں اور ان کے جنبش لب اور کن کہنے سے کائنات میں تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے - سچ ہے: ع

چوں ندیدند حقیقتِ راہ افسانہ زدند

اور جن بلند نگاہوں کی اصل حقائق پر نگاہ تھی وہ یہ مناظر دیکھ کر کہہ اٹھے جل الخالق و عظم المالك..... کس قدر جلیل القدر وہ قادرِ مطلق خداوندِ عالم ہے جس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے مخصوص بندوں کے مقدّس ہاتھوں پر ان محیر العقول امور کا اظہار کر کے ان کی عصمت و طہارت اور وصایت

وامامت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اور خوابِ غفلت میں سونے والوں کو جگا کر ان کو بتا دیا ہے کہ اس کے منتخب کردہ رہبر اور اہمنا کون ہیں؟ خدا کے منتخب کردہ رسولِ اسلام ﷺ کے قائم مقام اور لوگوں کے پیشوا کون ہیں؟ اور ہمارے دین و دنیا کے شہنشاہ کون ہیں؟

کاخِ جہاں پُر است ز ذکر گزشتگان
لیکن کیسے کہ گوش نہدایں صدا کم است
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ
و سلامہ علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین
الطاہرین المعصومین من یومنا هذا الی یوم الدین
والسلام علی من اتبع الهدی
گر نیاید بگوشِ حقیقت کس
بر رسولانِ بلاغ باشد و بس

وانا الاحقر

محمد حسین ابنی عنی عنہ بقلمہ

سرگودھا

۳۰ ماہِ صیام ۱۴۳۲ھ

بوقتِ قریباً چار بجے دن

تمت بالخیرو الحمد لله رب العالمین

کتبہ: احقر الزمن محمد حسن و قاه الله الفتن ۱۸ ذی الحجہ ۱۴۳۳ھ

مكتبة القلب

مكتبة القلب

مكتبة السبطين
AYATOLLAHNAJAFI.COM SIBTAIN.ORG

مكتبة الأسباطين
AYATOLLAHNAJAFI.COM SIBTAIN.ORG

مكتبة السبطين
AYATOLLAHNAJAFI.COM SIBTAIN.ORG

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟

☆ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن عمل کی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور جزا کے عالم میں سامنا ہے، جو کچھ اور جیسے اس نے عمل کیے اسی لحاظ سے اس کو مقام ملنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے مستقبل پر غور کیا اور اس چند روزہ زندگی میں ایسے کام کیے جس سے ان کی زندگی زیست ہو گئی۔

☆ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے تو فی الفور حسب حیثیت قومی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی لیں اور قومی تعمیراتی اداروں کو فعال بنا کر عند اللہ ماجور عند الناس مشکور ہوں۔

☆ ان قومی اداروں میں سے ایک ادارہ جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا بھی ہے۔ آپ اپنے قومی ادارے کی اس طرح معاونت فرما سکتے ہیں:

① اپنے ذہین و فطین بچوں کو اسلامی علوم سے روشناس کرانے کے لیے ادارہ میں داخل کروا کر۔
 ② طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرنے سے۔ کیونکہ فرمانِ معصوم ہے کہ جس کسی نے ایک طالب علم کی ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی مدد کی گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔
 ③ ادارہ کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سیمنٹ، بجری، ریب، اینٹیں وغیرہ مہیہ فرما کر۔
 ④ ادارہ کی طرف سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ ”دقائق اسلام“ کے باقاعدہ ممبر بن کر، اور بروقت سالانہ چندہ ادا کر کے۔

ادارہ کے تبلیغاتی پروگراموں کو کامیاب کر کے۔
 آپ کی کاوشیں اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں متواتر اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔

ترسیل زر کے لیے:

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقبہ جوہر کالونی سرگودھا۔ فون: 0301-6702646